

इस पुस्तक के सब हक़ रजिस्टर्ड
लेख द्वारा श्री निर्भय आश्रम,
बड़ौत [मेरठ] को दिये गये हैं

॥ भूमिका ॥

यह बात बिल्कुल निर्विवाद है कि प्राणी मात्र को अविनाशी सुख की अत्यंत तीव्र इच्छा है और उस तीव्र इच्छा के पूर्ण करने में हर एक प्राणी प्रयत्न भी करता नज़र आता है परन्तु पूर्णानन्द की-तृप्ति की उद्धार निकालता हुआ कोई कोई दीखता है, इसका क्या कारण है? पूर्ण सुख के तीव्र इच्छायान प्रयत्न करके भी कामयाब नहीं होते दीखते यह क्यों? क्या पूर्ण सुख की प्राप्ति असंभव है? यदि असंभव हो तो ऐसी इच्छा ही उत्पन्न न होनी चाहिये क्योंकि यदि थोड़ा भी विचार करके देखा जावे तो ज़रूर मालूम हुए बिना न रहेगा कि संभवकी ही, प्राप्त होने योग्य वस्तुकी ही इच्छा हुआ करती है, जिस पदार्थ का प्राप्त करना असंभव है उस की इच्छा स्वप्न में भी किसी को नहीं होती, बहुत ही स्थूल दृष्टि से देखो तो मालूम होगा कि शरदी से व्याकुल प्राणी को अग्नि की और गर्मी से तपते हुए प्राणी को ठंडे जल और ठंडे पवन की ही इच्छा होगी, सूर्य के मंडल में बैठकर शरदी दूर करना वा चन्द्रमण्डल में बैठकर तपिश दूर करना कोई नहीं चाहता है संभव, प्राप्त होने योग्य वस्तुकी ही इच्छा हुआ करती है, जब यह स्पष्ट है तो यह कैसे कहा जासکتा है कि हर एक प्राणी पूर्ण आनन्द, जिस में दुःख की गन्ध भी न हो, नहीं प्राप्त करसکتा, पूर्ण सुख अवश्य....

अवश्यमेव प्राप्त करसक्ता है परन्तु प्रयत्न ठीक रहना चाहिये, मनुष्य प्रयत्न करते हैं लेकिन बिल्कुल उत्था, और नतीजा यह होता है कि वजाय शांति के अधिक अशांति को प्राप्त हो जाते हैं—प्रयत्न में जो गलती करते हैं वे क्या गलती करते हैं ? जैसे कोई पुरुष उमदा-मसालेदार पेड़े की इच्छा करे और उसके प्राप्त करने को किसी भुर्जी-चने भूने वाले की दुकान पर जा खड़ा हो और उसके मना करने पर भी—उसके कहने पर भी कि 'यहां पेड़े नहीं हैं' उसी दुकान से पेड़े खरीदने का प्रयत्न करे, तो क्या उसका प्रयत्न सफल होगा ? कदापि नहीं, अगर कोई पुरुष—शरदी में जकड़ा हुआ अग्नि की इच्छा करता हुआ अग्नि के शोलों के अक्स को ठण्डे जल में देखकर उसीको (अग्नि के अक्स की) सच्ची अग्नि निश्चय करके ठण्डे जल में कूद पड़े, तो क्या उसकी शरदी दूर हो जायगी ? हर्गिज नहीं, तैसे ही नादान—सुख की इच्छा करने वाला—अविनाशी आनन्द का उम्मेदवार इस दुनिया में सुख की आशा करता है—इस भुर्जी की दुकान—नाम रूपात्मक संसार में पूरे आनन्द की आशा करता है—विषयों में सुख टटोलता है—सच्चे सुख की ओर न देखता हुआ प्रतिबिम्बित सुख के प्राप्त करने में प्रयत्न बान है और बारहा नाकामयावी अनुभव (महसूस) करके भी इस सुन्दर—नाम रूपात्मक—नमूदी दुनिया से मुँह नहीं मोड़ता है—इस दुनिया में आज तक किसी को भी अविनाशी सुख नहीं मिला है इसमें बृद्ध पुरुषों की गवाही बस है—इतना ही नहीं, बल्कि तीन लोक चतुर्दशभुवन में भी अविनाशी सुख—सच्चा आनन्द उनका

है-कृष्ण परमात्मा की सुनादी है कि ब्रह्मलोक का सुख भी नाशवान ही है-देखो देवताओं में सत्त्वगुण प्रधान होता है तो भी, और देवराज इन्द्र तीनों लोकों का राजा कहलाता है तो भी पूर्ण आनंद ही नहीं है-उसको भी भय रहता है-यदि कोई मनुष्य तप करने लग जाय तो इन्द्र अपनी इन्द्र-पदवी के छिन जाने के भय से उस के तप में विघ्न डालने की कोशिश करता है (विश्वामित्र तथा मेनका की कहानी पाठक जानते ही हैं)

पेट भरा हुआ किम का समझना चाहिये ? उसका, जिस को भोजन की इच्छा बिल्कुल न रहै, पूरा सुखा, अविनाशी सुख वाला कौन ? वही, जिस को सुख की इच्छा नहीं रही अगर अच्छी तरह पेट भरा हो तो स्वादिष्ट और कीमती भोजन भी वृत्ति को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है, यदि सच्चा, अविनाशी आनन्द प्राप्त हो जाय तो स्वर्ग वैकुण्ठ, गोलोक और इंद्रासन व ब्रह्म लोक का सुख भी निवृत्त हो जाने वाला होने के कारण पार्जा है, अब जरा ध्यान दीजिये और गिनते जाइये कि भुर्जी की दुकान पर, इस नाम रूपात्मक संसार में कितने भूखे हैं, दस रूपिये की हैसियत वाला पचास रूपे चाहता है और पचाम रूपे की हैसियत वाला सौ रूपे, हजार पति लक्ष और लक्ष पति करोड़ और करोड़ पति राज्य चाहता है और राजा चक्रवर्त्त की वसुधा और चक्रवर्त्ती, इंद्रासन की इच्छा करता है तात्पर्य यह है कि जितना जिनना मिलता जाता है उतनी उतनी इच्छा भी बढ़ती जाती है, जिसकी जितनी बड़ी इच्छा है गोया वही बढ़िया भिखारी है रोटी मांगना 'में भूखा हूं' यह कहना है, चींटी से ब्रह्मा तक वस

अवश्यमेव प्राप्त करसक्ता है परन्तु प्रयत्न ठीक २ होना चाहिये, मनुष्य प्रयत्न करते हैं लेकिन विल्कुल उल्टा, और नतीजा यह होता है कि वजाय शांति के अधिक अशांति को प्राप्त हो जाते हैं—प्रयत्न में जो ग़लती करते हैं वे क्या ग़लती करते हैं ? जैसे कोई पुरुष उमदा-मसालेदार पेड़े की इच्छा करे और उसके प्राप्त करने को किसी भुर्जी—चने भूनने वाले की दुकान पर जा खड़ा हो और उसके मना करने पर भी—उसके कहने पर भी कि 'यहां पेड़े नहीं हैं' उसी दुकान से पेड़े खरीदने का प्रयत्न करे, तो क्या उसका प्रयत्न सफल होगा ? कदापि नहीं, अगर कोई पुरुष—शरदी में जकड़ा हुआ अग्नि की इच्छा करता हुआ अग्नि के शौलों के अक्स को ठण्डे जल में देखकर उसीको (अग्नि के अक्स की) सच्ची अग्नि निश्चय करके ठण्डे जल में कूद पड़े, तो क्या उसकी शरदी दूर हो जायगी ? हर्गिज नहीं, तैसे ही नादान—सुख की इच्छा करने वाला—अविनाशी आनन्द का उम्मेदवार इस दुनिया में सुख की आशा करता है—इस भुर्जी की दुकान—नाम रूपात्मक संसार में पूरे आनन्द की आशा करता है—विषयों में सुख टटोलता है—सच्चे सुख की ओर न देखता हुआ प्रतिबिम्बित सुख के प्राप्त करने में प्रयत्न बान है और बाग्या नाकामयाबी अनुभव (महसूस) करके भी इस नाम रूपात्मक नमूदी दुनिया से मुँह नहीं खोलता ।
 तक किसी को भी नहीं ।
 पुरुषों की गवाही बस
 चतुर्दशभुवन में भी

जुखर मालूम होगा कि आनंद का समुद्र जिस को अनुकूल विषय रूपी पत्थर कभी कभी छलका देते हैं आप के ही अंदर है, ऐसा जानने पर और विषय जन्य सुखों को अपना ही अक्स, झलक, छलक मानने पर आप को मालूम होगा कि वह सुख सागर आप के अंदर नहीं है वह मुजस्सिम आनंद [Toy personified] तुम आप ही हो-खुद

वास्तव में तमाम दुनिया, तीन लोक चतुर्दश भुवन के मालिक आपही हो, इस में जग भी संदेह नहीं है और जब तक आप अपने को जों का त्यों न अनुभव कर लोगे तब तक हजार तद्वारें करलो, लाख उपाय करो सुख व संतोष न होगा लैखर सुनते २, पुस्तकों में तृष्णा को त्यागने के उपदेश सुनते २ उमरें गुजर गई और गुजर रहीं हैं, दंस आदमियों में बैठ कर तृष्णा की बुराई खुद भी करने में जरा कमी नहीं रखते, तिस पर भी तृष्णा घटती नहीं है, इसकी वजः ? यही, कि तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, सिवाय तुम्हारे इस विश्व की मिलिकियत का दूसरा मालिक नहीं है अपना वास्तविक हक, तमाम विश्व की मालिकी का ज्ञान जब तक न प्राप्त कर लोगे, आप को पर ब्रह्म, परमात्मा अनुभव द्वारा न जान लोगे तब तक शांति असंभव है-स्वर्ग, वैकुण्ठ इत्यादि लोकों में क्षणिक आनंद, दुःखों से लिपटे हुवे आनंद को भोग भोग कर फिर लौट कर उनहीं लोकों के वास्ते कर्मों को करते रहो, इसी चक्र में घूमते रहो, शांति न होगी ।

प्यार पाठक ! सच्चिदानन्द का तो निश्चय यह है कि सिवाय परमात्मा के दूसरी वस्तु है ही नहीं सच्चिदानन्द

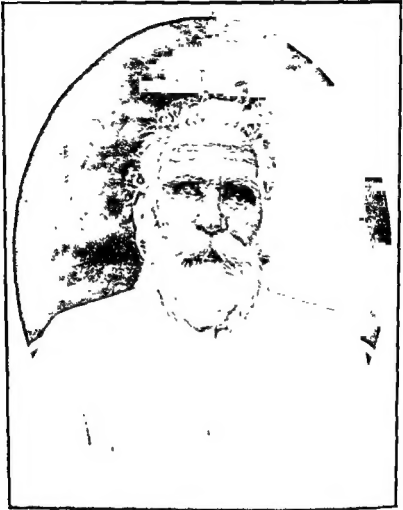
रूपी सुख सागर में दृश्या दृश्य प्रपञ्च तरंगों की तरह मिथ्या, अनहुआ-सच्चिदानन्द से अभिन्न है ऐसा निश्चय होने के बगैर पूरी शांति हरगिज नहीं हो सकती है, वेदों से पूछलो, शास्त्रों की राय ले देखो, चाहे सबको छोड़कर अपने अनुभव की कसौटी पर परखलो—इस पुस्तकमें जो लेख हैं वे सच्चिदानन्द रूपी महासागर की तरंगें हैं या यों समझिये कि सच्चिदानन्दरूपी सुख सागरकी एक तरंग-स्वामी सच्चिदानन्द का उद्गार हैं ।

इस पुस्तक के छपजाने के वास्ते रा० रा० ठकर श्री श्रेष्ठ चन्नाभाई पैराज की अधिक इच्छा थी—इस वास्ते उन्होंने अपने व्यय से इस को छपाया है ॥

पाठक गण ! यदि इस पुस्तक को कहानी की तरह न पढ़ोगे अच्छी तरह ध्यान देकर अपने अनुभव से मिलान करते हुए पढ़ोगे तो अवश्य आपको अपना आत्मा, अपना आपा जिसकी तर्फ आपकी 'मैं' का इशारा है, आपको आनन्दरूप (आनन्दीनहीं) भासेगा और तमाम विश्वको अपनी ही विभूति दमक, चमत्कार, अदा समझकर मनुष्य शरीरको सफल करोगे

प्यारे पाठक ! ध्यान देकर—एकान्त में बैठकर पढ़ोगे तो तुमारे सुख से 'चिदानन्द रूपः शिवो हं शिव इयं' वेतहाशा न निकलने लगे तो कहना—

इस पुस्तक की कामत थोड़ी रक्खी गई है कि जिससे सर्व साधारण भी देख सकें—यदि उर्दू जानने वाले भी अपनी खादिश जाहिर करेंगे तो उर्दूमें भी छापनेकी चेष्टा की जायेगी

श्री १०८

श्री मन्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्री स्वामी निर्भयानंदजी महाराज.

श्री १०८.

श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्री स्वामी मचिदानंदजी महाराज.

विषय	पृष्ठ
आरामगाह के दर्वाजे पर शोर न मचा	४८
क्या वेदान्त काम में आलची बना देता है?	५१
आनन्द का पता	५३
जीवन्मुक्ति प्राप्तव्य है और विदेह मुक्ति स्वभाव सिद्ध	५५
मन्तःकरण की शुद्धि	५७
कौतुक	५८
अज्ञानी-ज्ञानी-विज्ञानी	६०
तू आप ही आप से मत डरे	६१
अहंकार विमूढात्मा-कर्माहसितिमन्यते	६४
फलव्याकर्तव्य	६६
आपे से बाहर-होछी	६७
आकाश वाणि	६८
आत्मा निर्विकार है	६९
तुम अपने को मुक्त मानो	७२
रोते क्यों हो? यह तो नाटक है	७३
आकाश रूप मन के साथ मग्न हो	७५
गोमेध-अश्वमेध और नरमेध यज्ञ	७७
विद्य तू ही है	७७
रूपण और संसृष्टा संवाद	७८
आत्मरूपी गढ़	८१
सर्वस्येतद्ब्रह्म	८४
मूछे और मारे गये-ज्ञान का प्रमाद मृत्यु है	८६

विषय	पृष्ठ
श्रुतियों को देखो-स्मरण मत करो	६३
बारह वर्ष दिल्ली में रहे और झाड़ ही झोंका	६८
मणव (७०), ब्रह्म, जगत्	८०
एक अहंकार को छोड़ी मत उसे सब में फैला दो	८५
बिना समझे ही (अहंब्रह्म)की चिन्तना कर	८६
कंस बध	८८
माया का चरित्र	८९
अधोरी शिष्य	१०१
देश विदेश कोई नहीं है- सब देश अपने ही हैं	१०१
परिदेव जगत्	१०५
आत्मलक्षरी	१०७
सृष्टि का उदय अस्त	१०८
मृच्छा-सन्तोष-वैराग्य-ज्ञान	११०
मगल में छड़का-शहर में ढँढोरा	११४
मुनादी	११६
सूतनाथ	११८
मल्ल-इश्वर-जीव	११९
तूही तेरा राम	१२१
यदि मय जगत् एक आत्मरूप ही है	} १२३
तो जगत् में विस्मयनता क्यों?	
यत्ति ही संसार है	१२६
कुल लेना न देना--लेना एक न देना दो	१२८

विषय

आरानगाह के दयांने पर और न गया	५३
यथा चेदान्त काग में आछणी यगा देतो है?	५४
आनन्द का पता	५५
जीवन्मुक्ति प्राप्तव्य है और यदिह मुक्ति स्वप्नाय सिद्ध	५६
अन्तःकरण की शुद्धि	५७
कौतुक	५८
अज्ञानी-ज्ञानी-विज्ञानी	५९
तू आप ही आप से मत हरे	६०
गहंकार विमूढात्मा-दत्तांष्टमितिगम्यते	६१
कलं व्याकर्तव्य	६२
जाये से बाहर-होछी	६३
आकाश वाणि	६४
आत्मा निर्विकार है	६५
तुम अपने की मुक्त मानो	६६
रोते क्यों हो? यह तो नाटक है	६७
आकाश रूप मन के साथ मझीछ	६८
गोमेध-अपमेध और नरमेध यज्ञ	६९
विद्य तू ही है	७०
कण और संसृष्टा संवाद	७१
आत्मरूपी गढ़	७२
सर्वज्ञोत्तम	७३
मूढे और नारे गये-क्षण का प्रवाद 'मृत्यु' है	७४

ॐ

हा हा हा क्या तमाशा है कैसा इन्द्र जाल
का खेल है जैसे समुद्र में तरंग बुद बुदे पैदा
हो कर नाश हो जाते हैं और सिर्फ जल
ही रह जाता है जैसा कि तरंग पैदा होने से पेशतर था तैसे
ही सुप्त में—नहीं नहीं उस में जिस का नाम कोई नहीं वह
ऐसा है या तैसा है यह भी जिम में कहना नहीं बनता और
जिस में रंग रूप वगैरः भी नहीं हैं और है व नहीं भी जिस
के दर बार में जगह नहीं पाते उस अशब्द रूप में कुल
संसार— जीव, जगत्, ईश्वर, ब्रह्म, विद्या, अविद्या, में, त,
यह, वह, बन्धन व मोक्ष तरंग की तरह पैदा हो कर नाश
हो जाते हैं और वही अनाम पद जो पाहिले था रह जाता
है—अहा हा हा उसी ने में, त, यह, वह, वगैरः के परदे में
अपने को इस तरह छुपाया है जैसे जल अपने चहरे को
तरंगों से छुपा ले वही बात है— कैसा परदा है कि चिलमन
से लगे बैठे हैं। साफ़ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं ॥
जैसे स्त्राव में अन छूई तमाम दुनियां द्रष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी
रूप होभासती है तैसे ही इस वक्त अन हुआ ठाठ है अगर
गौर किया जावे तो साफ़ मालूम होता है कि वक्त स्त्राव

विषय	१२
मिमीक्षन्-मिमीक्षन्	१३
मद्योपम भाष्य	१३
दण्ड आदेश की लक्षणा	१३
नाम नम में द्विः नम लक्षणा	१३
पुरुषा- लक्षणा	१४
लक्षणा एक निमीषा मे	१४
प्रिगणाम् भोग्यमिदि- सामे सिष्टे न धीम	१४
आत्मनः शीघ्र	१४
गुरोः शीघ्र गुरो	१४
आत्मनः शीघ्र शरीर-मिमांसी	१४
एक आत्म शीघ्र	१४
गुरुति शीघ्र नमाति	१४
दण्डकी लक्षणा या एक आत्म	१४
गुरुत्यं शीघ्र- धीम शीघ्र	१४
तुक्त में कदा ?	१४
आत्मनः में स्थिति मे कदा न शीघ्र	१४
गुरुति य तुरियातीत	१४
तात्परीय लक्षणा	१४
दण्डात् शीघ्र गुरु	१४

ॐ

हा हा हा क्या तमाशा है कैसा इन्द्र जाल
का खेल है जैसे समुद्र में तरंग बुद बुदे पैदा
हो कर नाश हो जाते हैं और सिर्फ जल
ही रह जाता है जैसा कि तरंग पैदा होने से पेशवर था तैसे
ही मुक्त में—नहीं नहीं उस में जिस का नाम कोई नहीं वह
ऐसा है या तैसा है यह भी जिम में कहना नहीं बनता और
जिस में रंग रूप वगैरः भी नहीं हैं और है वनहीं भी जिस
के दर बार में जगह नहीं पाते उस अशब्द रूप में कुल
संसार— जीव, जगत, ईश्वर, ब्रह्म, विद्या, अविद्या, मैं, तू,
यह, वह, बन्धन व मोक्ष तरंग की तरह पैदा हो कर नाश
हो जाते हैं और वही अनाम पद जो पाहिले था रह जाता
है—अहा हा हा उसी ने मैं, तू, यह, वह, वगैरः के परदे में
अपने को इस तरह छुपाया है जैसे जल अपने चहरे को
तरंगों से छुपाले वही बात है— कैसा परदा है कि चिलमन
से लगे बैठे हैं। साफ़ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं ॥
जैसे ख्वाब में अन छई तमाम दुनियां द्रष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी
रूप होभासती है तैसे ही इस वक्त अन हुआ ठाठ है अगर
गौर किया जावे तो साफ़ मालूम होता है कि वक्त ख्वाब

दर अस्ल वही मौजूद है जिस का नाम ख्वाब के लिहाज
 से द्रष्टा फर्ज कर लिया गया है और उस के सिवाय कुछ भी
 नहीं है तैसे ही—इम वक्त भी वही आत्म सत्ता ज्यों की त्यों
 मौजूद है, विला किसी किस्म की तब्दीली के। सच्चिदानन्द
 यह कभी नहीं कहेगा कि दुनियां अज्ञान से भासती है और
 ज्ञान से लय हो जाती है क्योंकि ज्ञान व अज्ञान के सहित
 जय जगत् है ही नहीं तो क्या कहा जावे—जैसे सितारे में
 झिलमिलाना स्वाभाविक ही उस के स्वयंप्रकाश होने के
 सबबसे मालूम होता है (नमूद मात्र) जैसे मणि में जग-
 मगाना होता है तैसे ही मुझ [मैं का अधिष्ठान या मफहूम]
 में जो झिलमिलाना है गोया वही दुनिया का पैग हांन
 और नाश होना है—झिलमिलाने की हालत में दो किस्म
 की हरकत मालूम हुवा करती हैं तैसे ही मुझ में फुरना और
 अफुरना दो किस्म की हरकत नजर आती हैं लेकिन दर
 अस्ल दोनों हरकतों से बरी हूं किस्सा कोता: जगत् की
 उत्पत्ति और लय मालूम होता है लेकिन दर वाकै है नहीं
 जैसे सूर्य में क्रिया नमूदी है वजूदी नहीं तैसे आत्मा में
 जगत् है जैसे वाज वाज स्वयंप्रकाश सितारे में एक किस्म
 की हरकत सी [लुप २] मालूम होती है और दर अस्ल
 उस में है नहीं तैसे मुझ स्वयं प्रकाश आत्म देव में जगत्
 की पैदायश और लय रूप क्रिया अनहुई मालूम होती हैं
 दर अस्ल हैं नहीं क्या तमाशा है ॥
 आनन्द आनन्द, आनन्द,

ॐ

ग्रहण के समय शास्त्र की आज्ञा है कि सब व्यावहारिक कामों को बंद करके भजन (परमात्मा की याद) करो, और ध्यान करो— मांक्ष (सूर्य या चन्द्रमा के निर्मल हो जाने पर) होजाने पर व्यावहारिक प्रवृत्ति में हानि नहीं है, ग्रहण के समय संसारी कार्य, स्नान पान का व्यवहार, दान लेना आदि शूद्रों का काम है, त्रिवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य) का नहीं है ॥

हे संसारी जीवो ! तुम क्या ग़ज़ब कर रहे हो ? शूद्रा-चारी क्यों बन गये हो ? क्या तुम जानते हो कि चन्द्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण के समय शास्त्र की उपरोक्त मर्यादा अधिक सावधानता से पालना चाहिये और दोनों ग्रहणों के समय जितनी सावधानता चाहिये वह लेखनी में नहीं आसक्ती है—सूर्य स्वयं प्रकाश है और चन्द्रमा पर-

प्रकाश है—सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है—तुम्हारा आत्मा परमात्मा, सूर्यो का सूर्य, क्या तुमको स्पष्ट भासता है ? यदि नहीं, तो यह सूर्य ग्रहण का अवसर नहीं तो क्या है ? और तुम्हारा मन रूपी चंद्रमा (मन का देवता चंद्रमा, शास्त्रों में प्रसिद्ध है) क्या निर्मल है ? अगर सूर्यो का सूर्य तुम्हारा आत्मा स्पष्ट नहीं भासता और मन रूपी चंद्रमा सांसारिक वासना रूपी राहुने आच्छाद (ढक) रक्खा है तो ऐसे अवसर पर खान पान, [शब्द, स्पर्श, रूप रस, गंधादिक में राग] बंद करो, परमात्मा का भजन—आत्म चिन्तन करो और दान करो—अपनी ममत्व की चीजों से—देह इन्द्रियादि से ममत्व हटा लो । यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपकी गणना अवश्यमेव शूद्रों में होगी दान करो दान करो दान करो—भगवान् शंकराचार्य कहते हैं:—

अहं ममेति यो भावो देहाक्षयादावनात्मानि ।
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मानिष्ठया ॥

अर्थ:— देह, इन्द्रिय आदि अनात्म (जो आत्मा अर्थात् आपे से पृथक्) पदार्थों में जो ' अहं और मम ' (मैं और मेरा) भाव है—यह अध्याम-भ्रम है—इस भ्रम को विद्वान् आत्म निष्ठा-स्वरूप स्थिति द्वारा दूर करे.

सूर्य ग्रहण का कारण मन (चन्द्रमा) या अहंकार है—उसी की परछाईं आत्म रूपी सूर्य पर पड़ती है और मन रूपी चन्द्रमा के ग्रहण का कारण शब्दादिक पंच विषयों का बंडिल

(पृथ्वी का गोला) है आत्मरूपी सूर्य को स्पष्ट देखे बिना और मनरूपी चन्द्रमा को निर्मल (सात्विक) देखे बिना स्नान पानादि व्यावहारिक कार्यों में प्रवृत्त होने वाला ! क्या तुम को त्रिवर्ण में दावा करने का अधिकार है ? हरे हरे हरे ! तुम कैसे हिन्दू हो ? कैसे धर्मात्मा ? क्या लड़कियों की भांति गुड़े गुड़ियों से खेलने वाले नहीं हो ? क्या इन्हीं सूर्य चन्द्र के ग्रहण की चिंता है असली सूर्य चन्द्रमा का विचार नहीं है ? तुम से भी अधिक मूर्ख वे हैं जो कहते हैं कि 'ईश्वर भजन ग्रहण के समय ही मुख्यता से क्यों करें—ईश्वर भजन तो सदैव ही चाहिये' प्यारे ईश्वर भजन तो सदैव ही चाहिये परंतु ग्रहण के समय सब कामों को छोड़ कर मुख्यता से करना चाहिये—कारण कि ग्रहण के समय सूर्य, चंद्र, पृथ्वी ये तीनों एक सीध में होजाते हैं और यह बात मानी हुई है कि सरल रेखा (Straight line) हमेशः टेढ़ी रेखा (Curved line) से छोटी होती है—इस से स्पष्ट है कि सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रहण के समय अधिक निकटवर्ती होते हैं और तीनों में आकर्षण शक्ति है—ऐसे अवसर पर प्रलय का संभव है इस लिये सब कार्य छोड़ कर ग्रहण के समय ईश्वर भजन मुख्यता से अवश्य करना चाहिये—देखना कहीं प्रलय न हो जावे—अनात्म पदार्थों में आत्मा का हवन न होजावे—खबरदार—भजन करो—ईश्वर का स्मरण करो जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान है उसकी याद (मालूम) करो—सब कार्यों में निरहंकृत रूपी दुर्वा डाल दो—फिर दोष नहीं है

यशोदा कृष्ण संवाद

य

शोदा एप्यारें कृष्ण! तू गरबट (सगशान) में जाकर क्यों खेलता है? देख वहां कैसी कैसी गुराच दुर्गति

वाली चीजें हैं—कहीं हाड़ पड़े हैं कहीं गांस और लुधिर पड़े हैं—और हे वाले कृष्ण! इतने ही नहीं वहां एक पिशाच रहता है वह तुझे बहुत सतावेगा।

वहां भूतनी रहती है वह तुझे कष्ट देंगी [कृष्ण] हे माता! मैं अकेला तो वहां कभी नहीं जाता हूं बलदाऊ भाई के साथ

जाता हूं या नन्द बाबा के साथ जाता हूं, इस तरह जाने में तो डर नहीं? (य०) हे कृष्ण वहां तो तू कभी जाहीमत

बलदाऊ और बाबा नन्दजी तो तुझे परसों वहां जाने को रोकते थे तू कैसे कहता है कि मैं उन के संग जाता हूं—

झूठे! (कृष्ण) मा वहां बड़े २ तमाश दीखते हैं इस लिये जाता हूं परन्तु देख मेरे पास यह बाबा का बनाया हुआ (दिया

हुआ) तावीज है, क्या फिर भी पिशाच मुझे दुख देगा! [य०] अरे हटीले तू क्या मानेगा, पर देख इस तावीज को

गमाना नहीं. वह पिशाच तेरा तावीज धोका देकर छीन लेगा. (कृष्ण) मा मेरे पास तावीज होगा तो मेरे पास

वह पिशाच आवेहीगा क्यों? मा, अब ले तुझ से सची कहता हूं, मैं वहां जाता तो रोज़ हूं परन्तु पिशाच दूर खड़ा रहता

है और कभी कभी तो इस तावीज के देखते ही जानें किधर भाग जाता है और हे माता! भूतनियां मुझ को सताती

रमशान-गरीर. पिशाच-अरकार, भूतनी-शुद्धियां, बलदाऊ-विवेक, नन्द-शुद्धदेव, लक्ष्मी-चन्द्रमहाप्रिय,
रमशान भासना ही नहीं-गरीर भासता ही नहीं-कमली-निर्गुण स्वरूप,

नहीं हैं मेरे सामने नृत्य करती रहती हैं और मुझे खूब हँसाया
 करती हैं और हे यशोदा में स्मशान ही में थोड़े ही बैठा रह-
 ता हूँ मैं तो सब स्थानों में खेला करता हूँ — नन्द बाबा ने
 ऐमा तावीज दिया है कि माता मुझे को कहीं भी कुछ कष्ट
 नहीं भासता है, स्मशान से माता मुझे तू डंगती है परंतु मैं
 सत्य कहता हूँ कि इस तावीज के प्रताप से मुझे को स्मशान
 भासता ही नहीं है और यह मालूम होता है जानों घर में
 ही हूँ और नन्द बाबा और भैया तू जानों मेरे पास बैठे हैं
 (य०) फिर तू वहाँ जाताही क्यों है ? (कृष्ण) मा मैं वहाँ
 शस लीला रचता हूँ (य०, स्मशान में ? (कृष्ण) हाँ भैया—
 देख जिम को तू पिशाच कह कर मुझे डराती है वह तो
 मेरा साजिदा बनता है और जिन को तू भूतनी कहती है
 वह नाना प्रकार के नाच करती हैं और मैं अपनी काली
 कम्रली पर मौज से बैठा देखता रहता हूँ ऐसे तो कुछ हानी
 नहीं है ? काली नीज पर तो आसेव का असर नहीं होता ?
 (य०) देख तुझे वे भूतनी कुछ देने लगे तो बेटा खा मत
 लीजो (कृष्ण) सो तू चिन्ता मत करै भैया, स्मशान रूपी
 मंडप में बैठ कर अपनी कमली पर दूर से देखता रहता हूँ
 और इस तावीज के सबब से वह मेरे पाम तक तो आती
 नहीं, वे आपस में ही खाती पीती रहती हैं और कभी खाता
 भी हूँ तौ हे माता बाबा का बताया मन्त्र निगदकारता रूपी
 पद लेता हूँ 'ब्रह्मरायाघाय कर्माणि संगत्यक्काकरोतियः, लिप्यते
 न म पापेन पद्मपत्र मिवांभसा' । ॐ ॐ ॐ

✽ त्याग से ही अमृत की प्राप्ति ✽

न धन से, न विद्या से, न प्रजा से, न तप से अमृत (मोक्ष) प्राप्त होता है—केवल त्याग से ही मुक्ति मिलती है—श्रुति

सु वर्ण के साथ किसी अन्य घटिया धातु का मेल हो जाता है तो सुवर्ण भी घटिया दीखता है दूध के साथ पानी का मेल हो जाय तो दूध की कीमत उतनी नहीं रहती गेहूं के साथ जौ या चना मिला होता है तो गेहूं सस्ते भाव में जाता है ऊनी वस्त्र में सूत का मेल हो जाता है तो उस का दाम घट जाजा है इत्यादि तात्पर्य यह है कि वस्तु की असली कीमत और गुण अन्य वस्तु के मेल होने से छुप जाते हैं एक ओषधि में ही देखो कि अनूपान से और प्रकार के गुण भासने लगते हैं, सुवर्ण आदि धातु तप कर (तपस्या द्वारा) शुद्ध निर्मल हो जाता है और फिर वास्तव गुण स्वभाव प्रघट हो आते हैं, थोड़ा कष्ट सहन करने के पश्चात्—प्यारे आत्मन् ! धन का कोप भरने से, बहुत से ग्रंथों को मगज में भरने से, तरह तरह की क्रिया करने से और बहुत सी ओलाद होने से नित्य सुख नहीं मिल सकता इतना ही नहीं बल्कि मिलना असंभव है, और यह भी सादृश पूर्वक कहा जा सकता है कि उलटा सुख घटता है, दुःख बढ़ता है जैसे सुवर्ण में अन्य धातु जितना अधिक समावेश

होता जायगा उतनी उसकी क़दर घटती ही जायगी, वेद कहता है त्याग से नित्य सुख-मोक्ष प्राप्त होता है, क्या प्यारे सुखामित्तापियो वेद बचन पर विश्वास करोगे ? नियम है कि वस्तु से उसका स्वरूप प्रयत्न नहीं होसکتा है बाहर की मिली हुई चीज़ें दूर होसकती हैं, जैसे अग्नि से उष्णता दूर नहीं हो सकती, गर्मजल में से होसकती है, वेद न त्यागने योग्य वस्तु के त्यागने का उपदेश हरगिज नहीं करता है । कोई भी यह नहीं कहेगा कि जल में से शीत या अग्नि में से ऊष्णता या मिश्री में से मिष्टता दूर करो त्यागने योग्य बात ही त्यागी जाती है और उसी के त्याग का उपदेश भी होता है अब सुनो कि तुमारे आपे (Self) में कौनसी चीज़ मिली हुई है ? शरीर भी तुमारा आपा नहीं है मन बुद्धि अहंकार भी तुमारा आपा नहीं है और बहुत कहने से क्या ? जितनी चीज़ें तुम इन्द्रियों और मन द्वारा जानते हो वह एक भी तुम खुद नहीं हो और तुम कहते और मानते भी हो कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मकान मेरी छड़ी इत्यादि, मन बुद्धि इन्द्रिय शरीर रूपी खोट (घटिया घातु का मेल) तुम त्यागदो और नक़द मोक्ष फिर तुमारा ही है क्या तुम इन को त्याग नहीं सकते ? ज़रूर त्याग सकने दो प्रथम इस बात को विचारो कि यह त्याग जासकते हैं या नहीं— तुमको मालूम होगा कि ज़रूर त्याग जासकने हैं, तुमने इनके त्याग का अनुभव ज़रूर किया है सुषुप्ति में । लेकिन वह त्याग नहीं कहा जाता

वह तो जवःदस्ती का छान लेना है तो भी तुम को जो
 वक्त आनन्द का भान होना है उम आनन्द के सामने स
 प्रकार के तुमारे अनुभव किये हुये सुख पार्जा हो जाते हैं
 अब तुम को मालूम हुआ कि मन बुद्धि आदिक जो तुम
 में खोटे हैं—तुमारे गल पड़े हैं—वह दूर होसकते हैं और यह
 भी जान गये होंगे कि वे तुमारा स्वरूप नहीं हैं अ
 तुमारा स्वरूप होते तो अलग नहीं हो सक्ते थे—अब क्या
 है ? त्यागदो, त्यागदो, मारो गोली । यदि सुशिकल मालूम
 होती है तो साविदानन्द तुम को युक्ति बताता है—इस
 शरीर मन बुद्धि अहंकार इन्द्रियों की माला जो तुमने पहनी
 है और तुम को क्लेश का हेतु हो रहा है, तुम इसका सु
 (अहंकार) तोड़ दो—माला आप तित्तर वित्तर हो जायगी
 तुम को इस में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा—सुवर्ण की
 तरह अग्नि का ताप नहीं सहन करना होगा—कारण कि
 यह मिथ्या हैं - मिथ्या न होते तो सुपुष्प में अलग (नाश)
 न हो जाते तुम इन से संबंध तोड़ दो यह दूसरा बहुत सर
 उपाय है संबंध से ही तुमारी आवरू घटी है और उसी र
 दुख को प्राप्त हुए हो यह फिर चाहें जो करें तुमको क्लेश न
 होगा—तुम इनमें अहं और मम रूपी रिश्ता बना रहे हो इसी
 से दुख होता है—संबंध टूटने पर तुम बरी हो—एक आद
 एक कुत्ते पर ममत्व रखता हो और वह कुत्ता किसी क
 काटले तो झुल उम आदमी को दंड मिलेगा और कुत्ते का
 गोली से मार दिया जावे तो भी अवश्य उस आदमी की

कष्ट होगा—पति और पत्नी का संबंध जब तक काइम है तब तक पत्नी के दुराचरण से पति की आबरू जाती है, और क्लेश होता है यदि संबंध टूट जाय (पति तलाक़ देदे) तो पत्नी एक दिन में दस पति करे और छोड़े, चाहे वेश्या बन बैठे पति का क्या ? तैसे ही जब तक तुमारा संबंध इस अहंकार से है—जब तक इस के साथ एक हो रहे हो (दूध और जल की तरह) जब तक इसके कर्मों का अपने में आरोपण करते हो तब तक लाख उपाय भी करो छुटकारा न होगा—मुक्ति की बात भूल जाओ—अहंकार तुम नहीं हो हरगिज़ तुम नहीं हो—सुबुद्धि और क्लोराकार्म तुमको इसका अनुभव कराते है फिर तुम इसको अपना नहीं आपा, मान कर क्यों दुस्त्र भोगते हो—यह अहंकार तुम ही खुर होते तो भला शास्त्र निरहंकार बनने का उद्देश ही क्यों कर्ने ? कुत्ता आदमी को काटे और मज़ा उनके मालिक को ? अन्धेरे है या नहीं ? इसका कारण है कि वह कुत्ते के साथ मिल रहा है ममत्व रूपा रस्मे से बन्वा हुआ है “ मैं करता हूं ” इस मिथ्या अभिमान को तान के तोप के गोले में (मैं अहंकार नहीं हूं इस ज्ञान से) उड़ा दो; इस रम्य को जानने वाला नहीं बांधा जाता है चाहे उसके शरीर में अन्य की दृष्टि में अशुभ कर्म भी हो जाय—एक आदमी शेर को मारने की इच्छा से गोली छोड़े और आदमी के जागे तो दंड का भागी नहीं होगा और दूसरा आदमी किसी आदमी को मारने के इरादे से गोली छोड़े और गोली उसके न लगे तो भी

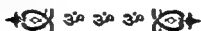
दंड का भागी होगा— क्यों ? अभिमान से । आदमी उसकी गोली से मारा गया और घातक को दंड नहीं ? कारण कि ' मैं घातक हूं मैं आदमी पर गोली चला रहा हूं ' यह अभिमान उस में नहीं था और दूसरे की गोली अपना काम न करे तो भी दंड पावेगा कारण ' कि मैं इस का मारने वाला हूं ' यह अभिमान उस में है—वास्तव में कर्म में (वजात खुद) फल नहीं है अभिमान में फल होता है एक बच्चे ने एक तृण फेंका और वह तृण गौ की आंख में पड़ गया और गौ की आंख फट गई तो बच्चे को उस का फल न भोगना होगा कारण कि तृण फेंकते समय उस को अभिमान नहीं था ' कि मैं तृण फेंक रहा हूं और गौ को दुख देकर पापी बन रहा हूं ' दूसरा आदमी एक चींटी को जान कर मारे तो जरूर पाप का भागी होगा और उसका फल भी भोगेगा—प्यारे अपने ही हाथ से आंख में नमक लगाकर दुखी मत हो—जितने दुख और सुख तुम भोगते हो वह उन्हीं कर्मों का तो फल है जो तुमने अहंकार दुष्ट के साथ मिलकर न करते हुये भी किये थे यानी आप को कर्त्ता मान बैठे थे वेद गर्जकर कहता है कि ' मैं कर्त्ता नहीं हूं ओ अहंकार से मेरा संबंध नहीं है ' इस असली बात का जानने वाला (पाप पुण्य उस के शरीर से होते हुए भी) शुभ अशुभ के फल को नहीं भोगता—' ह्यमेध सहस्राण्यथ कुरुते, ब्रह्मघात लक्षाणि, परमार्थ विन्नपुण्यैः न च पापै स्पृशते विमलः

कृष्ण भी यही उपदेश करते हैं ' यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि र्यस्य न लिप्यते—इत्यादि स इमां लोकान् न हन्ति न निबन्ध्यते, क्यो प्यारो वेद का प्रमाण मिल गया, स्मृति का प्रमाण मौजूद दृष्टांत द्वारा समझ में आया अनुभव से भी सिद्ध कर लिया कि हम अहंकार नहीं हैं फिर भी क्या आपको इसके त्याग में कुछ दिक्कत है? त्याग दो, ' मैं करता हूं ' इस अभिमान को त्याग दो और फिर तुम अमूल्य हो, दुनिया ब्रह्मलोक और स्वर्ग से आदि लेकर तुमारे मुकाबले में तो क्या तुमारे पासंग के भी काबिल नहीं है—इस अहंकार रूपी खोट को निकालो अपने को कर्त्ता मत मानो- तुम कुछ करते भी तो नहीं हो फिर अन करे का फल मुफ्त में क्यों भोगते हो ॥

अहंकार विमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ,
आत्मानं मकर्त्तारं यः पश्यति सपश्यति ,

नान्यः गुणेभ्य कर्त्तारम् (गीता)

अहंकार का त्याग ही त्याग है बाहर के त्याग मात्र से सुख नहीं, शांति कटने से वृक्ष का नाश नहीं होता बीज जलने से अत्यंत नाश होता है संसार (भव दुख) रूपी घट माला का अहंकार सुमेरु है ॥

दंड का भागी होगा— क्यों ? अभिमान से । आदमी उसकी गोली से मारा गया और घातक को दंड नहीं ? कारण कि ' मैं घातक हूं मैं आदमी पर गोली चला रहा हूं ' यह अभिमान उस में नहीं था और दूसरे की गोली अपना काम न करे तो भी दंड पावेगा कारण ' कि मैं इस का मारने वाला हूं ' यह अभिमान उस में है—वास्तव में कर्म में (वजात खुद) फल नहीं है अभिमान में फल होता है एक बच्चे ने एक तृण फेंका और वह तृण गौ की आंख में पड़ गया और गौ की आंख फट गई तो बच्चे को उस का फल न भोगना होगा कारण कि तृण फेंकते समय उस को अभिमान नहीं था ' कि मैं तृण फेंक रहा हूं और गौ को दुख देकर पापी बन रहा हूं ' दूसरा आदमी एक चींटी को जान कर मारे तो ज़रूर पाप का भागी होगा और उसका फल भी भोगेगा—प्यारे अपने ही हाथ से आंख में नमक लगाकर दुखी मत हो—जितने दुख और सुख तुम भोगते हो वह उन्हीं कर्मों का तो फल है जो तुमने अहंकार दुष्ट के साथ मिलकर न करते हुये भी किये थे यानी आप को कर्त्ता मान बैठे थे वेद गर्जकर कहता है कि ' मैं कर्त्ता नहीं हूं और अहंकार से मेरा संबंध नहीं है ' इस असली बात का जानने वाला (पाप पुण्य उस के शरीर से होते हुए भी) शुभ अशुभ के फल को नहीं भोगता—हयमेघ सहस्राण्यथ कुरुते, ब्रह्मघात लक्षाणि, परमार्थ विन्नपुण्यैः न च पापै स्पृशते विमलः

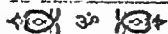
कृष्ण भी यही उपदेश करते हैं 'यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि र्यस्य न लिप्यते—इत्यादि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते, क्यों प्यारो वेद का प्रमाण मिल गया, स्मृति का प्रमाण मौजूद दृष्टांत द्वारा समझ में आया अनुभव से भी सिद्ध कर लिया कि हम अहंकार नहीं हैं फिर भी क्या आपको इसके त्याग में कुछ दिक्कत है? त्याग दो, 'मैं करता हूँ' इस अभिमान को त्याग दो और फिर तुम अमूल्य हो, दुनिया ब्रह्मलोक और स्वर्ग से आदि लेकर तुमारे मुकाबले में तो क्या तुमारे पासंग के भी काबिल नहीं है—इस अहंकार रूपी खोट को निकालो अपने को कर्त्ता मत मानो- तुम कुछ करते भी तो नहीं हो फिर अन करे का फल सुप्त में क्यों भोगते हो ॥

अहंकार विमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ,
आत्मानं मकर्त्तारं यः पश्यति स पश्यति ,

नान्यः गुणेभ्य कर्त्तारम् (गीता)

अहंकार का त्याग ही त्याग है बाहरके त्याग मात्र से सुख नहीं, शाख कटने से वृक्ष का नाश नहीं होता बीज जलने से अत्यंत नाश होना है संसार (भव दुख) रूपी घटमाला का अहंकार सुमेरु है ॥

ब्रह्म आत्मा की एकता से ही मुक्ति

न योगेन, न सांख्येन, कर्मणानो, न विद्यया ।

ब्रह्मात्मैकत्वं बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा ॥

सुखामिलापी ! जिन जिन पदार्थों को तू जानता है (इन्द्रिय और अंतःकरण की सहायता से) उन का तिरिस्कार कर दे कारण कि नाम और रूप मिथ्या हैं - प्यारे आत्मन् इन के धोखे में रह कर वक्त न गँवा , और इन का इतना तिरिस्कार कर कि इन का खयाल भी न रहै और इन के खयाल के अभाव का भी खयाल गुम कर दे, बिना परमात्मा के ज्ञान के सुख नहीं है, तू जानता है और तू ने सुना है। प्यारे ! जिस को तू नहीं जानता है वही परमात्मा है . वह कब जाहिर होगा ? जानी हुई चीजें गुम हो जावेंगी तब-यह जानी हुई चीजें [नाम रूप] ही तो परदा कर रही हैं, नाम रूप को उड़ादे , इस नाम रूप के ही घूँघट में उस का चहरा छुपा हुआ है, विद्या पढ़ कर सुख न मिलेगा, न कर्म या और किसी साधन से मिलेगा, जब तक नाम रूप की सुहृव्वत रहेगी वह दर्शन न देगा, मन और बुद्धि की ऐनक तोड़ देगा तब उस के दर्शन होंगे, इन्द्रिय , मन , बुद्धि को जब हटा देगा तब परमात्मा ही बाकी रह जायगा निर्विशेष, जैसे घट की कैद में आकर आकाश का नाम घटाकाश

होता है और व्यापक आकाश का नाम भी महाकाश हो जाता है वास्तव में दोनों आकाश मात्र ही हैं घट टूटने पर या उस की दृष्टि त्यागने पर महाकाश और घटाकाश दोनों नहीं रहते आकाश मात्र ही रह जाता है तैसे अंतःकरण रूपी घटमें हे निर्विकार व्यापक, निर्विकल्प, ब्रह्मनाम वाले चिन्मात्र! तेरा नाम 'मैं' या आत्मा होगया है और अंतःकरणसे बाहर वाला ब्रह्म कहलाने लगा है—अंतःकरणकी दृष्टि त्यागने पर आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं और यह दो नामभी नहीं रहते हैं—घटने आकाशके दो नाम करदिये 'घटाकाश और महाकाश तैसे' एक ही सत्ता मात्र के दो नाम 'जीव और ब्रह्म' अंतःकरण ने कर दिये हैं, जैसे तरंग जल ही में उठती है मिथ्या, परंतु जल के दो नाम कर देती है सतरंग और निस्तरंग तैसे आत्मा रूपी जल में अंतःकरण ने दो नाम कर दिये हैं 'जीवात्मा और परमात्मा, अंतःकरण के एक छोटे से घोंगले में से 'मैं' न बोल, भीतर वाला और बाहर वाला दोनों तू ही है, इस तरह जब तक जीवात्मा और परमात्मा को एक ही न जाना जायगा तब तक दुखों का अंत असंभव है ॥

ॐ ॐ ॐ

जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं

जैसे जल में तरंग पैदा हो जाती है और आपको जल से प्रयत्न मान लेती है कि मैं तरंग हूं इतनी बड़ी हूं—अमुक तरंग से छोटी हूं अमुक से बड़ी हूं

मैं उभर को जाती हूँ इधर को आती हूँ मैं पैदा और नष्ट होती
 हूँ तैसे हे आत्मा रूपी समुद्र की तरंग (जीवात्मा) तू आपको
 परिच्छिन्न भाव में मत देख-तू 'मैं' नहीं है और तेरी 'मैं' और
 सब की 'मैं' भी एक ही आत्मा का 'मैं' हैं-तूने 'मैं' [तरंग]
 में आसन लगा रक्खा है इसी लिये तुझको परिच्छिन्नता
 का बड़े छोटे पन का, पैदा और नष्ट होजाने का भय
 प्राप्त हुआ है और औरों की 'मैं' (जो अमल में तेरी ही हैं)
 ओं से राग द्वेष काके वृथा जलता है, तू 'मैं' भाव
 को त्याग, तू 'मैं' नहीं है तू तो 'परमात्मा' है यदि तू आप
 को 'मैं' ही मानता है तो सभी 'मैं' ओं को अपनी ही जान
 प्यारे ! जब तू सुपुत्री में होता है तो प्रत्यक्ष देखता है कि मैं
 तू-वह-जगत्-जीव ईश्वर-ब्रह्म-प्रकृति का पता भी नहीं
 मिलता और इनके पने लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती-
 वह अवस्था हे आत्म रूपी समुद्र ! तेरे निस्तरंगपन की है
 फिर जब 'तुझ आत्म रूपी समुद्र में तरंग हो जाती है'
 अर्थात् सृष्टि हो जाती है तब तरंगों की भांति जीव, ईश्व
 जगत्, ब्रह्म, प्रकृति आदि भासते हैं, जैसे तरंग भी जल है,
 फेन भी जल है, बुल बुला भी जल है तैसे जीव ईश्वर जगत्
 प्रकृति आदि सब आत्म सत्ता ही है, हे तरंग [जीवात्मा]
 तू समुद्र (परमात्मा) ही है तू क्यों अपने समुद्र भाव (आत्म
 भाव) को भूल गई-चंद्र तरंग पन (जीवत्व) तरे में कल्पना
 मात्र है, अहा कैसा आश्चर्य है तरंग को जलके पाने की इच्छा
 हो रही है जीवात्मा को परमात्मा के मिलने की इच्छा है, इस

लीखोलिये का इलाज ? इस वहम की दारु ? मछली की पास के बुझाने का उपाय ? वहम की दवा क्या हो ? इस न इलाज वेद बताता है— इस भूत को वेद भगवान् ' तत्त्व-सि' के डंडे से उतारता है, हे तरंग ! तूही है वह (जल-जैसे की तुझे इच्छा है) हे जीवात्मा ! तूही है वह (परमात्मा जेस की तुझे इच्छा है) अगर हे तरंग (जीवात्मा) । तू जेवैगी तो निस्तरंगपने की अवस्था में (सुषुप्ति में) त्रिदानन्द का कहा तुझे मानना ही पड़ेगा— गौर से देखो तो नानात्व भास का नाम तरंग है—नहीं तो समुद्र क्या है ? एक बड़ा जल का तरंग ही तो है—तैसे नानात्व भास का नाम ही जीवात्मा आदि हैं नहीं तो परमात्मा क्या है ? वह भी समुद्रवत् महान् जीवात्मा ही तो है—जैसे समुद्र नानात्व के भास बिना तरंग नहीं कहा जाता और उस में तरंगवत् आना जाना नहीं होता—तैसे ही परमात्मा नानात्व (सृष्टि) बिना जीव नहीं कहा जाता और जीवात्मा के धर्म नहीं होते, परन्तु समुद्र और तरंग में भेद नहीं तैसे परमात्मा और जीवात्मा में भेद नहीं है, समुद्र में स्थित तरंग पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि यह समुद्र है तैसे जीवात्मा भी परमात्मा ही है ॥ ॐ ॐ ॐ

अलाहाबाद में हुजूम त्रिवेणी तटपर

+ॐ मेला—त्रिगुणात्मिका माया का तमाशा ॐ+

हे राजा महाराजो ! तुम ने बड़े बड़े जप तप यज्ञदान के फल में यह राज्य (नरतनु) प्राप्त किया है आओ

त्रिवेणी तट पर अद्भुत प्रदर्शिनी देखो, देखने योग्य हे-
 गरीबों [पशु पक्षियों] को देखना नहीं मिलता है, केवल राजा
 महाराजा [मनुष्य] ही देख सकते हैं कारण कि बादशाही
 प्रदर्शिनी है, वहां बड़े बड़े विचित्र दृश्य दीखते हैं आओ
 आओ चले आओ हैं हैं क्या करते हो ?
 ऊपर को चढ़े चले आओ नीचे खड़े होनेवाले पकड़े जाते
 हैं और उन से मजदूरों की तरह काम भी लिया जाता है
 यहां आओ धुर ऊपर. सानवें माल (मंजिल) पर, यह प्रद-
 शिनी गरीबों और कंगाल मजदूरों की प्रदर्शिनी वत् चन्द
 रोज़ा (२, ३ मासकी) नहीं है, यह बारहों मास है और इस
 प्रदर्शिनी में रोज़ रोज़, नहीं नहीं, क्षणक्षण नये नये, तमाशे
 होते रहते हैं— हां अब देखो! ओहो हो हो यहां तो बड़े अश्चर्यमय
 तमाशे दीख रहे हैं, हंवाई जहाज़ ही नहीं यहां तो मकान
 और शहर भी उड़ते हैं, वह देखो हिमालय उड़ रहा है और
 आकाश में गंगा बहरही है, अहाहा क्याही अचंभा है, देखो
 बिना एंजिन के आकाश में गाड़ी दौड़ रही है और यह देखो इधर
 बिना स्त्री पुरुष के संयोग के बच्चा पैदा होगया, यह दूसरा
 बच्चा एक ही दिन गर्भ में रहकर पैदा हुआ है और पूरे नौ
 मास का सा है, अहा! बिना बादल के पानी की वर्षा हो
 रही है देखो! बिना सर का आदमी लक़्कर डिलीवर का
 ता है, यह देखो चार पैर किस जानवर के हैं बाकी क
 शरीर नहीं है इस में से कुत्ते कीसी आवाज़ निकल रही है
 देखो यह हवा में मनुष्यों के सिर हंसते हुवे उड़ते जा रहे हैं

हा हा हा हा ज़रा इधर तो देखो, यह बालक अभी पैदा हुआ है और इस के चहरे पर डेढ़ बालिश की सफ़ेद डाढ़ी है और गोदी में (खोले) पुत्र साथ लिये पैदा हुआ है— यह लो, बिना वृक्ष के यह आम्रफल पैदा हुवे हैं देखो इस दीवार में हाथी घुस गया, पर्वत गायब हो गया, और देखो तृण में से नदी का प्रवाह चल रहा है. यह देखो हाल का बच्चा कोर्ट में खड़ा बैरिस्टरीका काम कर रहा है, वह देखो कपड़े में से बिना आदमी के गायन की ध्वनि कैसी मीठी निकल रही है, देखो बिना तेल बत्ती के दीपक जलता है, कहो कैसा मज़ेदार तमाशा है (तमाशे में के आदमी) हमको तो आपत्ति मालूम होती है फिरते २ मरे जाते हैं (दूसरे आदमी तमाश में के) अरे भाई मज़ावज़ा यहां कुछ नहीं है वे ऊपर वाले तो वैसे ही डिंग मार रहे हैं भला होता कुछ—मज़ा होता तो हमें न दीखता ? हम भी तो तमाशे में हैं कि नहीं ? (ऊपर वाले) तुम ज़रूर तमाशे में हो और तुम्हारे दुख का कारण भी यही है, ज़रा आओ यहां सातवें मंज़िल पर तब मालूम होगा, अहा हा हा ॥ ॐ ॐ ॐ

अष्टाहायाद=परमात्मा का बसाया हुआ, परमात्मा जिसको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है ॥ त्रियेणी=मनोगुण, रजोगुण, तमोगुण ॥ राजामहाराजा मनुष्य ॥ गरीब=पशुपक्षी आदि योनि । आदशाही प्रदर्शनी=दैवी भाषा का समाश या नी टाट ॥ सातवां मंज़िल=श्री, स्वर्ग, सु, रचना, प्राण

मन, बुद्धि के ऊपर आत्म रूपी
आरामकुर्सी

तमाशे में के आदमी=नीचे के सात मंज़िल के रहने वाले

फिरते २=भावगवज के धड़े साते २ ॥ ॐ

वेदान्त सुनेने पर भी आनन्द का भान क्यों नहीं होता ?

 वे

दान्त को बहुधा किसी कहानी की तरह सुनने वालों को लाभ नहीं होता - प्यारे यदि परमानन्द की

उत्कट इच्छा है तो इस को कहानी मत समझो, है तो यह भी कहानी ही, परंतु किसी दूसरे की नहीं है और गर्दंत करी हुई (फर्जी) नहीं है यह बिल्कुल सच्ची है और तुम्हारी ही है जिस को सुख की तलाश है उसी को वेदान्त रसमय भासता है और सुख का सचा सुतलाशी वही हो सक्ता है कि जिस ने अच्छी तरह निश्चय कर लिया है कि इन्द्रियों के सुख सच्चे सुख नहीं हैं ऐन्द्रजालिक, धोखा ही धोखा हैं, जैसे कोई महा रोगी पुरुष वैद्य की वार्त्ता को पूर्ण ध्यान से सुनता हुआ अपने शरीरस्थ रोग से मिलाता जाता है तैसे जिस को जन्म मरण रोग की भ्रांति यानी मालीखोलिया हो गया है उसे चहिये कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जाकर पूरे ध्यान से आत्म भगवान् की कथा सुने और जितना जितना सुने उस को अपने अनुभव में जरूर लावे यदि अनुभव में लाने की आदत न डालेगा तो वेदान्त सुन-

ने में आलस्य और निद्रा घेरेंगे और अनुभव में लाने की आदत हो तो रोज़ २ आनन्द बढ़ता जायगा-यदि आलसी या बहुत सोने वाला भी होगा तो उस का आलस्य और निद्रा घटते जायेंगे, अनुभव में लाने में ही इस कल्याण कारिणी विद्या से परमानन्द की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार संभव नहीं है अनुभव का नाम ही इस जगह अभ्यास है, बिना वैराग्य और अभ्यास के वेदान्त से मुक्ति नहीं होती, फोनोग्राफ़िक वेदान्ती बेशक बन जायगा सो भी पूरा नहीं कह सकैगा कहने में किसी न किसी मौके पर ग़लती अवश्य करैगा और ऐसी ग़लती कि जिस से कुल विषय दूषित हो जायगा [दृष्टान्तः—नई रेलका] परन्तु प्यारेपाठक गण सच्चिदानन्द तो यही मान रहा है कि यदि औरों को वेदान्त श्रवण कराके बाहर करा भी ली और अंतर से 'मैं परमानन्द हूँ' ऐसा अनुभव नहीं किया तो वह बाह्यवाह जूतों से बढ़ कर ही है ; कुछ परवाः नहीं अगर हम दूसरे को अपने ख़यालात सुन्दर शब्दों में नहीं कह सकते, कुछ परवाह नहीं अगर हम को दूसरे की शंका निवृत्त करना नहीं आता कुछ परवाः नहीं अगर हम को कोई ज्ञानी नहीं कहता—इन बातों की कमी भी हो तो जिसने आप को परमानन्द स्वरूप मान लिया है (अनुभव से) वह महात्मा है ज्ञानी है—कर्त्तव्य यही है वस परन्तु अनुभव ऐसा हो कि यदि व्यास भगवान् की मूर्ति और चतुर्भुज रूप से कृष्ण भी आकर कहें कि तू जन्म मरण वाला है और यह संसार सत्य

है तो भी न माने—यदि हमारे मुंह में मिश्री की डली है और मिठास का अनुभव हो रहा है तो हमारे सामने आका तीन लोक और १४ भुवन की भी सामर्थ्य नहीं कि हमारी निश्चय फेर सकें—निश्चय फिरा नहीं करता है, जो फिरे नहीं वही है निश्चय (ध्रुव) प्यारे मेथामैटिक्स, यूक्लिड, मेन्सूरेशन जागेरफी, हिस्टरी की तरह इसको मगज़ में मत भरो दिल में भरो, जैसे पानी हवा को हटा कर आप स्थित होता है तैसे यह वेदान्त का अभ्यास तुमारे दिल में से ' मैं ' को निकाल कर परमानन्द की स्थिति करेगा—नहीं २ यह वेदान्त श्रवण, और मनन इस तरह है जैसे जगाने वाला होता है सो यह परमानन्द को वहां (तुमारे दिल में) कहीं बाहर से लाकर नहीं स्थित करेंगे बल्कि वहां का वहीं उस को जागृत करदेंगे उस के जागते ही मैं २ के सिर की खैर नहीं (जैसे केसरी के सामने बकरे का खैर नहीं होती) प्यारे वेदान्त ही कल्याण कारक है, जल्दी मत करो—धैर्य से श्रवण करो, अच्छी तरह ध्यान पूर्वक जो श्रवण होता है और मनन होता है वह निदिध्यासन में बड़ा भारी सहायक होता है ।

वेदान्त का आनन्द इस तरह प्राप्त होता है, आत्म भगवान् इस तरह प्रत्यक्ष होते हैं—निर्वाणता की इस तरह प्राप्ति होती है जैसे कूप में से जल—सुनो ! पहिले मनुष्य ।दना शुरू करता है खुश्क मिट्टी मिलती है फिर कुछ असें वाद ऐसी मिट्टी निकलने लगती है कि जिस में कुछ

जल का मिलाप मालूम होता है, खोदते २ मिट्टी में जल का भाग बढ़ता ही जाना है यहां तक कि हाथ में मिट्टी पकड़ो तो उस में से जल टपकता है और खूब टपकता है—प्यारे खोदने वाले (जिज्ञासू) खोदना (विचार- धारना) वन्द न करना, इस जल के ऊपर (आनन्द पर) लट्टू होकर खोदना मत वन्द करना, जल तो है, परन्तु मिट्टी से मिला हुआ है पीने के काबिल नहीं है (यह सुख संसारिक मिट्टी वाला है) खादेजा-जरा भी मत बैठ, नहीं तो चारों तरफ से मिट्टी थोड़े निकले हुए जल को भी दबादेगा-खोद खोद खोदेजा.....ब.....स बस अब फेंकदे फावड़ा..... दूर ॥ अब सोता खुल गया- अब देख कैसी धार नीचे से छूटती है फव्वारे की तरह कि उसके जोर से मिट्टी विट्टी (संसारिक वासना) आप ही हटी जा रही हैं उसके ऊपर मिट्टी ठहर ही नहीं सकती है- अब वजा आनन्द के तार विचर जीवन्मुक्त हुवा तात्पर्य सर्व लेख का यही है कि वेदान्त ध्यान से सुनो और एकांत में जरूर उस को अनुभव द्वारा सिद्ध करदेखो- मालूमात को वारदात के रूप में लाओ मालूमात का नतीजा यही है कि याद करके कहदेगे कि हाँ भाई फलों २ युक्ति से आत्मा ब्रह्म रूप ही है वस खतम—और वारदात में लेआओगे तो आनन्द वारिद होजायगा—तुमारी रंग २ रंग जावैगी - हिजड़ा भी रस के राग सीखता है और पुरुष भी—हिजड़ा दूसरों को रिझाता है और आप खुशी का ढोंग झूठा-दिखाने मात्र

का, करता है और पुरुष चाहे दृमरे को प्रसन्न कर सके या न करसके परन्तु आप तो गद् गद् हो ही जाता है, प्यारे हिजड़ापन छोड़ो पुरुष बनो, आल्हखण्ड सुननेवाले नपुंसक कमजोर होते हैं तो भी उन के दिल में हिम्मत, मर्दमी हो आती है, और थोड़ी देर या बहुत देर ठहरती भी है, रूप बती स्त्री की कथा वार्ता श्रवण करने वाला अपने शरीर में कामाग्नि सुलगती देखना है, लड़ाई का बाजा सुनकर या वीर और योद्धाओं की कथा सुनकर, कमजोर भी हथियारों के सामने बेधड़क जाता है प्यारे क्या वेदान्त सुनकर तेरेमें ' अहंब्रह्मास्मि ' की धारणा कसबट भी नहीं बदलती? प्यारे तू कान से सुनता है अन्तःकरण में नहीं दाखिल करता ॥

ॐ

❧ वैराग्य ❧

मन ! आज तू ध्यान देकर सुन, तेरे कल्याण की बात है, तू जो इस मायिक, ऐन्द्रजालिक संसार में रात दिन भटकता फिरता है सो तू ने समझ रक्खा

है कि इस में तुझ को पूरा सुख मिल जायगा ? यदि बिना समझे ही तू संसार में सुख के प्राप्त करने की कोशिश करता है तो तेरे मूर्ख होने में कुछ संदेह नहीं है और तेरी महेनत निष्फल होगी, तुझ को तीन प्रकार की एषणाओं ने घेर

रक्खा है या यों समझ कि तुझ को त्रिदोष का रोग है, जैसे स्थूल देह में वात, पित्त, कफ तीनों क्षोभ को प्राप्त हो जाते हैं तो अवश्य नाश को प्राप्त होता है तैसे यह तीनों एषणा वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा भी जान, तू इस के कोप से अवश्य नाश को प्राप्त होगा. सुन; तू चाहता है कि मेरे स्त्री पुत्र, नाते दार, कुटुम्ब के लोग प्रमत्त और आरोग्य रहें— अब सोच कि वे क्या तेरी इस इच्छा से अपने कर्मों का भोग न भोगेंगे और क्या तेरी यह इच्छा पूर्ण हो जायगी? और क्या अब तक किसी अंश में पूर्णता अनुभवी है? क्या तेरी प्रजामें किसी को रोग या मृत्यु नहीं घेरते और क्या तू किसी को रोग वा मृत्यु से बचा सकता है? यदि नहीं, तो तू ने इस इच्छा से आप को ब्रथा बांध रक्खा है और दुख भी बहुत पाता है—इस इच्छा को छोड़ ॥ दूसरी इच्छा तेरी यह रहती है कि मेरे पास धन, मकान, जमीन बाग बगीचे गाड़ी घोड़े बहुत होजावें सो समझ कर अच्छी तरह से देख कि अब्बल तो इस प्रकार का भोग प्रारब्धानुसार होता है और मानले [थोड़ी देर को] कि यदि यह सब ठाठ हो भी गया तो क्या तुझ को फिर पूर्ण सुख हो जाने की आशा है? क्या ऐसे ठाठ से पूर्व किसी को पूरा सुख हुवा है या आज कल जो ऐसे ठाठवाले हैं उनको तू क्या पूर्ण सुखी देखता है और ऐसे ठाठ वालों का ठाठ क्या कभी नाश नहीं होता? नाश होने पर जो उन को कष्ट होता है क्या तू उसका अनुमान करेगा? यदि इन्द्रासन भी प्राप्त होजावे तो क्या वह हमेशा रहेगा? क्या सुखों के नष्ट होते समय के कष्ट को

जरा विचारेगा तेरे पास एक लाख रुपया नहीं है इस समय को देख और एक लाख रुपया मिल जाने पर फिर देख अवश्य शांति में न्यूनता अनुभवेगा और यदि वह धन नष्ट होगया तो जो हाल तेरा होगा वह बहुत बुरा होगा, और क्या तू ने साधारण स्थिति वालों को रोने देखा है? हर्गिज न देखा होगा, इस इच्छा को भी छोड़ । तीसरी इच्छा तेरी यह है कि सब लोग मुझे अच्छा २ कहें, क्या यह इच्छा पूर्ण होने की उम्मेद है? क्या राम, कृष्ण, वशिष्ठ शुक, व्यास आदिक की दुनियां में कोई निन्दा करने वाला न मिलेगा ? क्या यह दुनियां किसी की पूरी स्तुति करती है ? क्या सब में कुछ न कुछ खोट निकालनेमें यह कभी चूकती है ? जैसे बांस पर चढ़े नट की नीचे ढोल बजाने वाला नट कुछ न कुछ गलती ही बयान करता रहता है तैसे दुनियां का हाल है, इस इच्छा को भी छोड़, प्यारे मन ! इन तीनों एषणाओं को त्याग करदे फिर सुख का अनुभव करेगा, यह इच्छा ही पूर्ण सुख प्रगट होने में प्रतिबंधक रूप हो रही है, और विचार कर देखेगा तो उसे ज़ुरर मालूम होगा कि यह इच्छाएँ तू ने ऐसी मूर्खता की करी हैं कि जैसे कोई गँवार कौवे को साधन लगा कर बगला बनाने की कोशिश करे—यदि तू इन इच्छाओं को पूर्णतः त्यागदे तो अस्सी सुख प्रगट हो आवे यह निस्संदेह बात है—इस त्रिदोष की दवा विचार है और बद परहेज़ी प्रमाद है ॥

क्यों नहीं सुनत हमारी-मनुआं ० टेक-
 मांग २ टुकड़े घर २ के तू बन गया भिखारी,
 अबलों पेट भरा नहीं मूरख, नाहक तें झकमारी-मनुआं ० । १।
 अब हूं मान भिखारी पन का, दे तू वेप उतारी,
 हो निरद्वंद्व बैठि निज घर में, ले तू जन्म सम्हारी-मनुआं ० । २।
 अपना २ कर्म करत हैं, इन्द्रिय समझ विचारी,
 कर मिथ्या अभिमान भला तू, क्यों पावे दुख भारी-मनुआं ० । ३।
 जो कर्त्ता है सो ही भर्त्ता, ले तू नीति विचारी,
 इन्द्रिय कर्म करें तू भोगे, मूरख निपट अनारी-मनुआं ० । ४।
 नहीं तेरा संवध किसी से, त्यागो बुद्धि गँवारी,
 तू सत्चित् आनन्द है मोधू, नित्य शुद्ध अविकारी-मनुआं ० । ५।

❧ विराट देह ❧

अहाहाहा-मैं बहुत बड़ा हूँ-मैं विराट आत्मा हूँ-सहस्रशीर्ष
 और भुजावाले पुरुषके विषयमें जो शास्त्र लिखते हैं
 वह पुरुष मैं ही निकला-लेकिन याद रहे कि एकशिरके देने से
 अनंत शिर मिले हैं-एक देह का दान किया तो अनंत देह
 प्राप्त हुवे-(प्राप्त तो पहिले भी थे परन्तु एक ही शरीर रूप
 विल में घुसे २ नजर नहीं पड़ते थे)-वृक्ष-मग्न वृक्ष मेरे केश
 हैं और सब पर्वत और पर्वत क्या! जितने जंगम और स्थावर
 पदार्थ हैं सब मैं ही हूँ मेरे और मैं में कुछ भेद नहीं है जैसे

सृष्टिका का ही घटहै और सृष्टिका घटहै—कोई संशय नहीं
 निस्संदेह—यह सृष्टि मेरा ही देह है (प्र०) यदि तुमारा ही दे
 है तो बताओ चन्द्रमा के मण्डल में इस समय क्या होत
 है (उ०) प्यारे ! सच्चिदानन्द अब इन चक्रों में नहीं आ
 सक्ता है, आप किससे से पूछते हैं ? क्या आप मुझको ए
 शरीर की हड्डी में जान कर पूछते हो ? क्या मेरा एक ह
 अंतःकरण में निवास है ? हर्गिज २ नहीं, मैं १४ भुवन
 व्यापक होकर वहां २ के जुदे २ अंतःकरण आदि से वहां २ क
 काम बराबर जान रहा हूं—और कर रहा हूं क्या तुम एक परि
 छिन्न अंतःकरण में सर्वज्ञता देखना इच्छते हो ? ऐसा नहीं ह
 सक्ता है—तुम यह तो जरूर मानते ही होगे कि तु
 इस ३॥ हाथ के शरीर के तो मालिक अवश्य हो—दोनों आंखें
 तुमारी हैं फर्ज करो एक आंख में दर्द है क्या तुमारी दूसरी
 आंख उसका अनुभव कर सकती है ? नहीं, इसी तरह अंतः
 करण अल्प देशी होने से अल्पज्ञ है—तुमारे ही इलाके में
 दो नेत्र अपने २ सुखादि का पृथक् २ अनुभव करते हैं तै
 मुझ एक ही महान् आत्मा के इलाके में अंतःकरण पृथक् २
 अनुभव करते हैं (प्र०) लेकिन हमारी दो आंखें हैं हम ती
 दोनों का हाल कह सकते हैं (उ०) मैं भी चन्द्र लोक का हाल
 जानता हूं और कह भी रहा हूं—आप मेरे एक अंग ही से
 उत्तर चाहते हैं—सो क्यों ? पैर से कोई हाथका काम नहीं
 ले सक्ता—दाँन से जीभका काम नहीं लिया जाता—मैं अपने
 शरीर के (अपने विराट शरीर से) चन्द्र लोक वाले भाग

से उत्तर दे रहा हूँ—जैसे एक ही शरीर में जुदी २ इन्द्रिय जुदे
 जुदे विषयों का ग्रहण करती हैं—दुमरे के विषय का नहीं ग्रहण
 करती तैसे चन्द्रलोक का हाल पूछते हो तो ज़रा चन्द्रलोक
 की तरफ़-मुझ विराटके उस ओर आकर पूछो—तुमारी एक
 इन्द्रिय नासिका संघती है और जिह्वागस लेती है जिह्वा संघ
 नहीं सकती और नाक रस नहीं ले सकती तैसे ही मेरे जुदे २
 शरीर रूप इन्द्रिय हैं चन्द्रलोक के शरीर रूप इन्द्रिय से चन्द्र
 लोक का हाल जानता हूँ और इस शरीर रूप
 इन्द्रिय से इस लोक का हाल ॥ जैसे एक शरीर में जुदी २
 इन्द्रिय हैं तैसे मुझ विराट के जुदे २ शरीर गोया इन्द्रिय हैं
 यह तुमारे सामने जो ३॥ हाथ का शरीर नज़र आता है इस
 को मैं एक कर्म इन्द्रिय की तरह मानता हूँ—जैसे व्यष्टि देह में
 अलग २ इन्द्रिय होती हैं और वे सिर्फ़ अलग २ अपना काम
 करती हैं तैसे कुल विश्व नहीं नहीं अनंत ब्रह्मांडों के
 अनंत शरीरों में अनंत अंतःकरण मेरी इन्द्रियां हैं— इस
 अंतःकरण को मैं एक इन्द्रिय की तरह धारण किये हुवे हूँ
 जैसे तुम हर एक इन्द्रिय में पूर्ण होते हुए भी आंख से सुनने
 और नाक से चखने का काम नहीं लेसक्ते तैसे मैं भी अपनी
 इन्द्रियों (अंतःकरणां) से अलग २ काम लेता हुआ सबके
 बीच में पूर्ण हूँ—और मेरी इन्द्रियां तरह २ की हैं—तुमारी
 इन्द्रियां सिर्फ़ पांच ही प्रकार की हैं और मेरी और २ प्रकार
 की भी हैं—दृष्टों में मैं जल और ही तरह से पीता हूँ वहां
 भोजन और ही प्रकार करता हूँ—कहीं २ मेरी इन्द्रिय मो रही

हैं कहीं काम कर रही हैं ॥ और यह अंतःकरण जिसको तुमने मेरा मान रक्खा है वह मेरी एक ज्ञान इन्द्रिय है और शरीर एक इन्द्रिय की गोलक है जैसे व्यष्टि शरीर में इन्द्रियों की गोलक नाक, आँख, कान, होती हैं तैसे—ॐ

ॐ

एक महाशय जी (समाजी)

महाशयजी—जीव और ब्रह्म एक हैं— यह वेदान्त का सिद्धान्त समझमें नहीं आता कारण कि जीव अल्प और अल्प शक्ति सुख दुख का भोक्ता है और ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् दुख सुख का भोक्ता नहीं है (वेदान्ती) म० जी- ब्रह्मसर्वज्ञ भी है और अल्पज्ञ भी है— जो सर्वज्ञ होता है वह अल्पज्ञ भी अवश्य होता है (म०जी) एक ही पुरुष विद्वान् और मूर्ख कैसे कहा जा सकता है ? (वे०) इसका उत्तर भी आगे सुनोगे परन्तु यहां पर जैसे विद्वान् मूर्खका परस्पर विरोध है तैसे सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का परस्पर विरोध नहीं है—अधिकता और न्यूनता का ही, मात्र भेद है—देखो जो एक लक्ष की गिन्ती जानता है वह अल्प संख्या (दस) की भी गिन्ती ज़रूर जानता है—खयाल कीजिये कि जो सर्वज्ञ यानी सर्वका जानने वाला हो और वह अल्प को न जाने— तो फिर उसकी सर्वज्ञता ही क्या रही ? इस लिये जो सर्वज्ञ है वह अल्पज्ञगी ज़रूर होता है—और जो सर्व शक्ति माने वह अल्पशक्ति भी होता है (इमी युक्तिसे), आप जानते कि स्वप्न की सृष्टि की- उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय किसमें

सिद्ध होती है ? क्या वहां आपके सिवाय कोई और है वास्तव में ? क्या आप यहां से कुछ सामान ले जाते हैं ? माना कि स्वप्न सृष्टि पूर्व दृष्ट और श्रुत संस्कारों से ही भास आती है मिथ्या फिर भी उस मिथ्या की उत्पत्ति आदि आप में होता है या उसका स्थान-उस नाटक की रंग भूमि (Stage) आपके सिवाय कोई और है ? [म०जी] हां मैं ही हूं (वे०) यानी उस मिथ्या जगत की उ० स्थि० प्र० आप से ही होती है-तो आप उस सृष्टि के ईश्वर हुए (म०जी) अच्छा.... माना (वे०) प्यारे म०जी वहां आपके सिवाय तो कोई है ही नहीं तो यह मानना होगा कि वहां जो कुछ मिथ्या प्रतीत होता है जगत्-जीव-ईश्वर और सूर्य चन्द्र आदि भी, वह सब आप में ही प्रतीत होता है मिथ्या-अन हुआ जैसे शुक्ति में रूपा या रज्जु में सर्प-या यों भी कहा जा सकता है कि वहां (स्वप्न) के ईश्वर भी तुम ही और अल्पज्ञ जीव भी तुम ही हो और पर्वत समुद्र भी तुम ही हो, अब विचारो कि उस सृष्टि के ईश्वर तुम ही निकले दर असल, इतने पर भी वहां जीव वेप में, अल्पज्ञ वेप में, ३ ॥ हाथ ज़मीन के ठंके दारी के मिथ्या वेप में आप से कोई पूछ कि आप कौन हैं ? क्या आप ईश्वर हैं ? तो आप अपने को अल्पज्ञ जीव ही कहोगे और सर्वज्ञ, सर्वशक्ति मान ईश्वर (उस सृष्टि की उ० स्थि० प्र० स्थान) होते हुए भी कहोगे कि हम ईश्वर कैसे होसके हैं तो कहिये कि जो सर्वज्ञ होता है वही अल्पज्ञ है या नहीं । और आप ने कहा कि वेदान्त का यह सिद्धान्त समझ में नहीं आता सो म० जी समझ

(बुद्धि) में कैसे आसक्ता हैं गढ़ तो बुद्धि से परे है , क्यों
 प्यारे म० जी गीता में आपने पढ़ा है कि परमात्मा बुद्धि में
 परे है तो भी आप उस को समझ में लाना चाहते हो ? ...
 स्याही की दावात में आप दायी को रखना चाहते हैं ? अब
 सुनो—जैसे स्वप्न सृष्टि के तुम्हीं ईश्वर और तुम्हीं जीव—तुम्हीं
 सर्वज्ञ और तुम्हीं अल्पज्ञ निकले तैसे ही यहाँ (जागृतसृष्टि)
 भी जानो—जागृत और स्वप्न में भेद सिद्ध न हो तब तक
 प्यारे महाशय जी आप को मानना पड़ेगा कि ईश्वर ,
 और जीव आप ही हो, नहीं नहीं आप में ई० जी० और
 जगत का मिथ्या भास रज्जु सर्पवत् होता है कारण कि जब
 आप जागते हैं तब उन में से कोई नहीं रहता, स्वप्न सृष्टि
 के ईश्वर जीव और जगत को आप निगल जाते हो, जैसे
 मदारी खेल (तमाशा) करते हुवे बड़े बड़े गोले निगल
 जाता है, और जैसे मदारी फिर मुँह से गोले निकाल देता
 है तैसे आप फिर सृष्टि, ईश्वर, और जीव , तीनों को पैदा
 करते हो और फिर स्वप्न की तरह कहने लगते हो
 कि जीव (अल्पज्ञ) ईश्वर (सर्वज्ञ) नहीं हो सक्ता है, म०
 जी वास्तव में तुम ईश्वर भी नहीं, जीव भी नहीं, जगत भी
 नहीं (कारण कि आप में आप ने तीनों की उ० प्र० देखी
 है) आप तो पर ब्रह्म — परमात्मा जिस के लिये वेद हाथ
 उठा कर कह रहा है ' यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा
 सह' और कृष्ण परमात्मा अपनी वांसुरी में गारहा है ' न
 तद्भासयते सूर्यो (नेत्र का देवता) न शशांको (मन का

देवता), न पावकः (चाणी के देवता) । यद्गत्वा न नि-
 निवर्तते तद्धाम परममम, वहहै—
 जो कोई चटनी चाखकर (और मालूम होने पर कि इसमें
 सटाई मिर्च नमक है) कहने लगें कि मिर्च खड़ी होती है
 तैसे आप मन बुद्धि शरीर के साथ आपको डुखी जानते हो-
 अलग मिर्च खाकर देखिये सटास के पत्ते भी नहीं- आप
 अलग होकर (शरीर मन बुद्धि से) जरा आपको सुलाहिजा
 कीजिये = या मैं याद दिलाता हूँ एकान्त अवस्था की यानी
 सुषुप्ति की- कि आप कहिये आपको कुछ दुःख था क्या!
 (म० जी) भला हम सृष्टि को स्वप्न की तरह मिथ्या कैसे
 मानें—बहुत भेद है, स्वप्न तो थोड़ी देर को होता है, दृष्ट
 और श्रुत संस्कारों से रचा हुआ है—(वे०) तो म० जी स्वप्न
 और जागृत सृष्टि में आप यही भेद बताते हैं न कि यह
 जागृत सत्य है और स्वप्न ख्याली है (म० जी) हां (वे०)
 आप का आगे का जन्म होगा या नहीं ? और होगा उस
 शरीरादि की उत्पत्ति का उपादान कारण ? (म० जी) यहां
 के कर्म (वे०) म० जी कर्म तो अनुष्ठान काल से अव्यवहित
 उत्तर काल में नष्ट हो जाते हैं (म० जी) कर्म नष्ट होजाओ
 उस के संस्कार तो रहते हैं (वे०) कहाँ ? (म० जी) मन
 में रहते हैं उद्भूत (जागते हुए) और अनुद्भूत (सोते हुए)
 रूप में वे ही उत्तर जन्म का हेतु हैं (वे०) तो महाशय जी
 उत्तर जन्म का हेतु आप के मन में रहे हुए संस्कार ही हुए
 स्वप्न सृष्टि का हेतु भी संस्कार ही हैं — मन में रहे हुए —
 (म० जी) [विचारते हुए] हां हां ऐसा ही है (वे०) जो

स्वप्न शरीर या सृष्टि और परलोक की सृष्टि दोनों एक में ही हुए—उपादान कारण दोनों का एक ही है, यानी संसार इस लिये (म०) हां, इस से तो यही पाया जाता है [वे०]

म० जी यह वर्तमान शरीर और वर्तमान सृष्टि भी किसी पूर्व शरीर के मनोगत संस्कारों ही की रचना होगी। [म० जी] हां—तो तो यह मालूम हुआ कि जुरुर जागृत और स्वप्न में भेद नहीं है (वे०) फिर कहें म० जी क्या कर्त्तव्याकर्तव्य रहा ? (म० जी) कुछ नहीं रहा परंतु शास्त्रों में जो बंध और मोक्ष का व्यवस्था है वह फिर न रहेगी यह बड़ी खराबी होगी और तो कुछ नहीं (वे०) आप को म० जी बहुत चिन्ता हुई इस की, एक आदमी कहता था कि भाई यदि दुनिया में मुझ को किसी और को आरोग्यता प्राप्त हो जावे तो है तो आत्म का बात परंतु एक बड़ी भारी खराबी होजावेगी उस चिन्ता है दूसरे आदमी ने पूछा भाई क्या खराबी होजावेगी ! तो उस ने जवाब दिया कि फिर वैद्यक के ग्रंथों और अस्पतालों की व्यवस्था निष्फल हो जावेगी—म० जी क्या वैद्यों की खातिर के लिये हम को अपथ्य भोजन करना चाहिये इस बंध मोक्ष के मंतव्य ही ने तो लकड़ा रक्खा है [म० जी] लेकिन कहीं पाँछे कुछ और निक पड़े और आप का कहा हुआ यह सिद्धांत झूठ निकले [वे०] तुम्हारा खुद का मन भी मेरा सहमत है या नहीं [म० जी] हां इस समय तो है ले [वे०] अच्छा कोई शंका पैदा हो तो कृपा कर के मुझ से पूछना

व तब तो इसी सिद्धांत (सुख शय्या) पर कायम रहो
 [म० जी, हँस कर] अच्छा महा गज अव रजा
 [इजाजत] (वे०) अच्छा नागयण ॥

❧ सर्व खल्विदं ब्रह्म ❧

देखो एक सुवर्ण की मूर्ति सामने रखली है उसके
 हाथ में बाँसुरी है (सुवर्ण ही की) अब इस
 मूर्ति में चेतनता और जड़ता का विभाग करो- किसकी
 मूर्ति है ! एक बाँसुरी बजाते हुए पुरुष की है इसमें पुरुष तो
 चेतन है और बाँसुरी जड़ है- कारण कि पुरुषमें जांवत्व है
 और बाँसुरी में जांवत्व नहीं है ॥ अररररर कैसी भारी
 गलती हो गई है प्रिय जिन दो चीजों का आप नाम लेते
 हैं यानी पुरुष का और बाँसुरी का और फिर उनमें चेतन-
 ता और जड़ता बनाते हैं- वह कहाँ है ? शुद्ध सुवर्ण सामने
 मौजूद है- यदि हम जगद पुरुष और बाँसुरी है तो उस को
 उंगली म्मका तो बनाओ । प्यारे न पुरुष है (चेतन) न
 यहाँ बाँसुरी है (जड़) यहाँ तो सुवर्ण है, चेतन जिसको
 कहते हो वह भी सुवर्ण और जड़ जिसको कहते हो वह भी
 सुवर्ण, सुवर्ण ही को पुरुष (चेतन) और बाँसुरी (जड़) रूप में
 देखने दो ऐसा होने पर भी सुवर्ण ज्यों का त्यों है पुरुष और बाँसुरी
 की कल्पना से सुवर्ण विकार को नहीं प्राप्त हुआ- नाम रूप
 कल्पित हैं जदनागरूप कल्पित हुए तो फिर जड़ और चेतन

भी कहाँ रहे ! कल्पित सर्पके नेत्रभी कल्पित ही होते हैं ॥
 अब विचारो, स्वप्न सृष्टिमें आप चेतन और जड़ पदार्थ को देखते हैं वहाँ आदमी हाथी घोड़े को चेतन जानते हो और ईंट पत्थरों को जड़ बताते हो क्या वे नाम रूपात्मक पदार्थ वास्तविक हैं ? यदि नहीं, तो उनका चेतनता और जड़त्व भी वास्तविक नहीं हुआ—अब कहिये चेतन किसै कहते हो और जड़ किसै ? जिमको तुम दो भावों से (चेतन और जड़) देखते थे वह तो तुम ही थे जैसे सुवर्ण है (पुरुष और बांसरी में) और जेमे स्वप्न में तुम ही, विन विकार को प्राप्त हुए चेतन और जड़ की नाई भासते थे तैसे यहाँ इस वक्त भी तुम ही विकार को न प्राप्त होते हुए मनुष्य हाथी घोड़ा आदि चेतन रूप और ईंट पत्थर आदि जड़ रूप भासरहे हो यह जड़ और चेतन रूप सृष्टि कल्पित है सुवर्ण में मूर्तिवत् या स्वप्नद्रष्टा में स्वप्नवत् और तुम (तुमारा लक्ष्य-में कालक्ष्य) ही सत्य हो तुम ही पहाड़ नदी समुद्र हो—यह सृष्टि आत्म रूप ही है जैसे स्वप्नसृष्टि स्वप्नद्रष्टा रूप है और भूषण सुवर्ण रूप है—वेद कहता है 'अयमात्म ब्रह्म' तो क्या सिद्ध हुआ ? यह कि सब जो सामने भासत है आत्मा (तुम) या ब्रह्म है और ब्रह्म सांसारिक मिथ्या ज चेतनों की नाई नहीं है वह संसारिक जड़ और चेतनों सत्तास्फूर्ति देने वाला है अर्थात् चेतनों का भी चेतन है यह संसार उर्सा का विवर्त्त हैं यानी वह ब्रह्म ही है घट, हाथी, पहाड़, समुद्र, में-तू, पापी, जापी, ज्ञानी, अज्ञानी, य तने नाम और रूप हैं वह ब्रह्म ही है 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' ॐ ३

सूर्य चन्द्र क्या-अनंत ब्रह्माडोंके भी तुम्ही मालिक हो

प्रश्न—हम शरीरके मालिक तो जुरूहैं लेकिन सूर्य चंद्रादि के मालिक नहीं होसके हैं कारण कि हम चाहें कि सूर्य या चन्द्रमा को हाथ में रखकर गेंद की तरह उछाल २ कर खेलें तो ऐसा नहीं कर सक्तेहें गाड़ी हमारी है घोड़ा भी हमारा है लेकिन यह आकाश में अनंत तारे सूर्यादिक हमारे हैं यह कैसे संभव हैं !

समाधान—क्या आप गेंद की तरह सूर्य, चन्द्र को नहीं उछाल रहे हो अगर आप को ऐसा भान नहीं होता है तो हे महाराजा-धिराज विश्वपति ज़रूर इस वक्त तुम एक ही तुच्छ शरीर के कम्पौन्ड में अपने को समझते हो जैसे समुद्र की एक तरंग कहे कि समुद्र की सब तरंगों का मालिक कोई और है तो जान लो कि उसने आप को जल नहीं जाना सिर्फ महद्द तरंग भाव में ही उसको परिच्छन्न अहंकार है-एक शरीर और दिमाग में ही मत बैठे रहो-भगवन ! सर्व शरीर तुमारे ही हैं- थोड़ी देर को मानो कि आप सूर्य को हाथ में गेंद की तरह नहीं ले सक्ते, तो क्या आपकी मालिकी दूर हो जायगी ? यदि ऐसा हो तो क्या आप अपने गाड़ी घोड़े को हतेली पर रख सक्ते हो ? क्या अपने एक शरीर के सिर को भी हाथ में गेंदवत् ले सक्ते हो ? क्या इस शरीर के अन्दर का एक २ भाग आपको दीखता है ? क्या आपको पेटकी नमें

दीखती हैं और क्या उनको अपनी पैनिसल की तरह हाथ में ले ले सकते हो? अगर नहीं, तो भगवन फिर आप शरीर के मालिक भी क्यों बनते हो? तुमको पेट की नसें न दीखें तो भी, सिर से गेंद की तरह न खेल सको तां भी आप शरीर के मालिक हो और नाक को उन्वाड़ कर सर पर न लगा सको तो भी तुम सर्व शरीर के मालिक हो तैसे ही हे विराट् स्वरूप आत्म भगवान् सूर्य चंद्र का भी तू ही मालिक है—ऐसा कायदा है कि छोड़े स्तबल में ही रहा करते हैं मालिक की पॉकेट में नहीं गड़ा करने—मकान और कमरे दीवानखाने अपनी २ जगह रहते हैं मालिक के सिर पर नहीं रहते—जो जिसके लिये जगह होती है उसी जगह वह चीज़ रहती है तैसे सूर्य चंद्र घोंड़ी की तरह तेरे स्तबल रूपी आकाशमें बंधे हुए हैं और अपनी नौकरी (डिप्टी-) पर हाज़िर है तमाम प्रकृति तेरी सेवा में हाज़िर हैं—यह स्थूल दृष्टि लेकर कहा और वास्तविक—सूक्ष्म दृष्टि में विचार कर देखे (शरीर की कोठरी में बाहर भी आपको मानकर) तो सूर्य चंद्र आदि जो फामले पर दीखते हैं वह चित्तुल्लसनी प्रकाश हैं जैसे तैरे नाक, आंख, कान, गिर और हाथ पेट और पीठ में गुंठे (व्यष्टि स्वरूप में) भेद दीखता है—नाक कान गिर हाथ पेट, पीठ में भेद और चित्तुल्लसना दीखने पर भी तू उनका मालिक है और मुझमें सब बराबर ही नासते पर हैं और ज्यादा गौर को नौ देखते पर मुझ पर ही देशविदेशों में निरुधर भी दूर नहीं है तैसे

हे मगध्याभिमानी विगट रूप आत्मन् मृग्य चंद्र समुद्र और समुद्र में छे २ आठ २ नौ २ गोल की गहराई में रहने वाले मच्छ भी तुझ से इतने ही दूर हैं जैसा व्यष्टि देह में तुझ व्यष्ट्याभिमानी से आंख और दांत और जीभ दूर हैं, और हे विश्वपति हर इलाके में तेरे इलाके दार मन वगैरः अपना २ काम देख और जान और कर रहे हैं विशेषरूपसे काम की खबर खबना और जानना और करना तेरे अपने २ इलाके के मुलाजिमों का यानी मन वगैरः का काम है तेरा नहीं है तू तो सब को सत्ता स्फूर्ति देने वाला अक्रिय निर्विकार ज्ञान रूप है बंबई इलाके के अमुक जिले में अमुक तहसील के अमुक परगने के अमुक गांव का अमुक खेत कितना बड़ा है? यह जानना बादशाह का काम है? हर्गिज हर्गिज नहीं तेरे ही भगवन आप सब के मालिक हैं सूर्य चन्द्र तो क्या अनन्त ब्रह्मांडों के मालिक आप ही हैं दूसरा नहीं, इस शरीर का आप को जियादः खबर है सो आप यहां के इलाके दार के साथ एमे मिल कर देखने हो जैसे पानी वृष में मिल कर आप को भी मलाई दार जानै, एमे ही सब इलाकों में मन के भीतर घुमे २ आप ही गुप्त होली खेल रहे हो हे विश्व नाथ ! ब्रह्मांड भर के चेतन व जड़ पदार्थों पर लगी हुई स्पष्ट अपनी सुहर को पहिचानले कि तेरी सुहर है या किमी और की है ? तू आप को मैंमें जैसा इस इलाके में कहता है तैसा ही मैं में यह सुहर राज्य भर [ब्रह्मांड भर] में देखले—सुहर को उल्टा बांचेगा तो धोखा होजायगा, उल्टी बांचने से मैं का तू बांचा जायगा—

शरीर रूपी (स्थावर जंगम सभी) कागजों पर जिधर से मुहर लगाई है तेरे इलाकेदार ने, उधर से ही बांच- (अगर इस पत्र को दूसरी तर्फ से बांचोगे तो गड़बड़ हो गी और इधर से जिधर में लिखता हूं बांचोगे तो ठीक बांचा जायगा] तात्पर्य कि भीतर की ओर से बांच बाहर की ओर से मत बांच, कारण तेरा कारिदा भीतर से में की मुहर लगाता है अर्थात् भीतर से बोलता है कि ' में ' तू भी उस के उसी तर्फ से [भीतर की ओर से] बांच और विश्व भर के शरीरों पर देख, क्या पहाड़ और क्या समुद्र, क्या सर्प और क्या गारों में गर्जते हुये सिंह, क्या फूल और क्या घास, सब पर हे विश्व नाथ तेरी मुहर लगी है फिर भी हे भोले महेश ! तू आप को जीव, तुच्छ, परिच्छिन्न, एक ही इलाके का मालिक समझने लगा, शायद पार्वतीजी ने आज गहरी छानी होगी, ले खटाई :- ' तत्त्वमासि अयमात्माब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानमानन्दब्रह्म और होजा खड़ा इस आसन (शरीर) से और गा [मत्तः पर तरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वं मिदं प्रोतं सूत्रे मणि गणा इव] मैदान (चिदा काश रूप में स्थित हो कर) में खड़ा हो कर

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

स्वा० जी धातु और अग्नि मत छूना

व तक पति की प्राप्ति नहीं होती तब तक छांटी लड़कियां गुड़े और गुड़ियों से खेला करती हैं, जब तक बच्चे को अक्षर लिखना नहीं आता तब तक

तरुनी पर किट किन्ने मीषता है जैसे ही जब तक यथार्थ बोध नहीं होता तब तक सोना चांदी लोहा पीतल आदि धातुओं के छूने का और अग्नि के छूने का निषेध है, वास्तव में चांदी सोना आदि धातुओं के न छूने में औ। अग्नि के न छूने में अन्यायी नहीं होता श्री स्वा० शंकराचार्य जी कहते हैं कि 'अहं ममेति, योभावां, देहाक्षयादावनात्मनि, अध्यासोयं निगन्त्या मिदुपा स्वात्म निष्ठया' अर्थ—यह कि शरीर और इन्द्रिय जो आत्मा नहीं हैं (अनात्मा हैं) उन में जो, मैं और मेरा यह अध्यास (भ्रान्ति) हो रहा है वह अध्यास दूर करना चाहिये। यह अध्यास विद्वान् कैसे दूर करे? अपने स्वरूप में स्थिति करके। वास्तव में सप्त धातुओं का समुदाय जो शरीर है उस के स्पर्श करने का निषेध श्री भाष्यकार स्वामी ने कहा है, तात्पर्य यह कि 'मैं शरीर' इस मलिन वामना को दूर करना चाहिये और 'सप्त धातुओं के समुदाय रूप शरीर मे मेरा कुछ संबंध नहीं है मैं तो असंग हूँ' यह धारणा पकाना चाहिये—चांदी सोना यदि शरीर से छुआ जावे तो कुछ दुख नहीं प्रतीत होता यह स्पष्ट है और सप्त धातु रूप — शरीर छुआ जावे यानी 'मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर से संबंध है' इस भावना से प्रत्यक्ष दुख भासता है—जन्म मरण का दुख—मान अपमान का दुख, हर्ष शोकादि रूप दुख शरीर रूप सप्त धातुओं के छूने यानी संबंध मानने का फल है—

अग्नि के छूने से ताप लगता है, शरीर के साथ संबंध मान-

ने से भी ताप लगता है, अग्नि के छूने से एक प्रकार का ही ताप होता है और शरीराध्यास से अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव तीन प्रकार के ताप लगते हैं इसवास्ते सन्यासी को चाहिये कि इन तीन प्रकार के ताप देने वाली अग्नि को (शरीर में हूँ—इस बुद्धि को) न सेवै, और जो उपरोक्त धातु और अग्नि का स्पर्श न करेगा वह निस्संदेह मुक्त रूप ही है, इस विषय में सारग्राही दृष्टि रख कर व्यर्थ आग्रह कर्त्तव्य नहीं है कारण कि यतिवरभूष श्री स्वा० शंकराचार्य जी ने कहा है कि जैसे हो सकें तैसे उपरोक्त शरीराध्यास ही को दूर करे और शास्त्रों के गोरख धंधे की किंचित भी परवाः न करे तहां श्लोक :—

लोकावुवर्त्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्त्तनं ।

शास्त्रानुवर्त्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयंदुरु ॥

लोकवासनया जन्तो शास्त्र वासनयापि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

मन को कैसे शांत किया जावे ?

मन के शांत कर ने के उपायः—ब्रह्माध्यास
(१) वासना क्षय (२) मन को रोकने की
चिन्ता का त्याग (३) प्राणायाम से भी

ठहरता है परंतु प्राणायाम का प्रेरक मन है न कि

प्राणायाम मन का प्रेरक, कारण कि मनमें सत्वगुण प्रधान होने के कारण ज्ञान शक्ति है और प्राण में रजोगुण प्रधान होने के कारण केवल क्रिया शक्ति है—ज्ञान शक्तिवाला प्रेरक होता है और क्रिया शक्ति वाला प्रेरित होता है—

ब्रह्माभ्यासः—सत्शास्त्र और सत्गुरु के वचन (महावाक्य तत्त्वमासि) में पूर्ण विश्वास सहित 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं अजर, अमर, निर्गुण, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित, द्रष्टा, साक्षी, कूटस्थ, निर्विकार, असंग निरामय निरंजन, जाग्र-दादि तीन अवस्था रूपी नाटक का देखने वाला ब्रह्म हूँ) यह भावना करना—यह सब से सुगम और बढ़िया उपाय है 'अहंब्रह्मास्मि' इस भावनारूपी आमनमे उठते ही तभी संकल्प विकल्प रूपी मनपेदा होता है मजबूती में, बल करके शिवोहम् यह भावना करो, चौबीसों घंटे दुनिया के काम होते हुए भी यह भावना जाग्रत रखो, जैसे आफिम में काम करते हुए भी प्रिय पुत्र वा स्त्री का फोटो आँखों से नहीं हटता तैसे यह भावना 'कि मैं ब्रह्म हूँ और जरूर हूँ—वेद, गुरु मेरे अशुभ चिन्तक, धोके बाज़ नहीं हैं उन का कहना जरूर सत्य है, मन से न हटे—यह भावना मन में ही हांगी लेकिन परिष्क होने पर मन का नाश करके आप (ब्रह्म रूप) ही रह जावेगी—यह भावना शुरू हुई तो जानौ कि मनकी जड़ में धुन लगना शुरू हुआ—पेट में (गर्भ में) खबर आया तो जान लो कि किसी दिन उस की माकी सृष्टि हुई धरी है और आप ही आप रहेगा—तैसे प्यारे इम मन को 'अहंब्रह्मास्मि'

रूप गर्भ रखाओ और उस को पकने दो—मन की खर नहीं—

वामना क्षयः—यह मन आत्माके सामने ऐसे है जैसे सूर्य के सामने बादल—जितना जितना बादल गहरा होगा उतना उतना ही सूर्य को अधिक लुपवैगा और जितना जितना हलका होगा उतना उतना कम ढकेगा—इस लिये मन रूपी बादल को हलका करो हलका होते हाने धिलकुल इति श्री को प्राप्त होगा—इस को भूखा मार दो, खाने को मत दू दो—इस का भोजन है शब्दादिक विषयों का विचार, और राग पूर्वक शब्दादिकों का विचार इस के लिये महान पुष्टिकारक भोजन है ऐसे भोजन से दिन दूना रात सवाया बढ़ता है शब्दादिक विषयों में अनित्यता रूपा विष वता कर पहले इस का राग (पौष्टिक आहार) कम करो, इतना करने से ही बहुत ढीला हो जायगा फिर उन विषयों का विचार मात्र भी (सादा खुराक) बंद कर दो—

मनको रोकने की चिन्ताका अभावः—तू मनकी तर्फदेखे ही मत, जैसा हो तैसा हो, भला तुझे उससे संबंध ही क्या? तू चेतन वह जड़, भौतिक, उस के शांत करने का फिक्र ही उसे अधिक पुष्ट करता है —प्यारे, जैसे चन्द्रमा से चन्द्र मुखी कमल पुष्ट होते हैं तैसे तेरी दृष्टि से मन अधिक पुष्ट होता है तू मौज में रह मन का विचार ही छोड़ दे—आप सूख जायगा—

प्राणायामः—प्राण (वहिर्मुख श्वास) और अपान (अंतर्मुख श्वास) की ओर ध्यान मत दे, न नाक बंद करके

विचारी हवा को रोक. चंचल वस्तु पर ध्यान करने से मन चंचल होता है सिर्फ उम की ओर देख जहाँ प्राणलय होकर अपान संज्ञा को नहीं प्राप्त हुआ और अपान लय होकर प्राण संज्ञा को नहीं प्राप्त हुआ दोनों की संधियों पर वृत्ति रख वह संधियाँ स्थिर रूप, प्राण आपान के उत्पत्ति लय का स्थान हैं स्थिर वस्तु पर दृष्टि रखने से वृत्ति स्थिर हो जाती है—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

❧ जगत् मिथ्या है स्वप्नवत् ❧

सच्चा और सुखदायक—रमणीय क्यों मालूम होता है ?
और स्वप्न भी मत्स्य और रमणीय क्यों भासता है ?

सब को आँव नहीं' सब को कितनाही दवाओ—
जाहिर हुए बिना नहीं रहता है—प्यारे जाग्रत
स्वप्न में, जो तुम सृष्टि के रूप में (वेप) देखते हो वह क्या
है ? वही तुम ! आत्मा परमात्मा—सच्चिदानन्द ही तो है
'सर्व सत्त्विदं ब्रह्म' 'सर्वं होतद् ब्रह्म' ।

प्यारे ! जब तुम स्वप्न देखते हो तब क्या होता है ?
वह स्वप्न सृष्टि क्या है ! तुमारा ही ज्ञान बट जाता है नहीं
नहीं बटे हुए की नाई भासता है—वह स्वप्न सृष्टि तुमारा ही
रूप, आत्मा है—तत्पर्य यह कि स्वप्न में तुम अपना ही
दर्शन करते हो और आत्मा यानी तुमारा रूप तो सत-चित्त
आनन्द है इस वारते स्वप्न सृष्टि गत नाना प्रकार के नाम
रूपों के पदों में तुमारा ही आत्मा है—जैसे पुष्प की रक्तता

स्फटिक के अन्दर भासती है तो उस समय श्वेत स्फटिक भी रक्त ही प्रतीत होता है तैसे ही स्वप्न और जाग्रतगत नाम रूप संसार में आत्मा की सत्यता भासने से मिथ्या नाम रूप भी सत्य प्रतीत होते हैं जैसे घनाढ्य के गले में मुल-भमे की जंजार भी सत्य-खरे सौने की जवर्ती है तैसे आत्म-देव रूपी चक्रवर्ती के गले में मिथ्या सृष्टि भी सच्ची प्रतीत होती है—विषय भोग रमणीय—सुखरूप भासते हैं सो भी इसी प्रकार हैं—विषयों (शब्दादिक) में प्रीति मालूम होती है सो वह प्रीति भी तुम आत्मा में ही कर रहे हो—जिस बच्चे पर तुमारा ममत्व यानी छाप (मुहर) लगी होती है वह कैसा ही बदशकल हो गलीज़ हो लेकिन उस का मुख कैसी प्रीति से चूमलते हो और जिस पर हे आत्म देव ? तेरी शाही मुहर यानी ममत्व नहीं है वह निहायत रूपवान् स्वच्छ भी हो तो भी वैसा नहीं मालूम होता है—तात्पर्य सब का यह हुआ कि पदार्थों (भूते पदार्थों) में सत्यता—स्थिरता सुख मालूम होता है वह आपका—आत्मा का है—जिसपर आप का दिल आजवैगा यानी आपकी मुहर लग जावेगी वही जगमगाता भासेगा—चाहे बदसूरत हो—तो भी, और जिसपर से आप अपनी मुहर उठालेंगे वही भद्दा होजायगा चाहे भली सूरत हो, तो भी, रज्जु में सर्प भासता है और और वह सत्य मालूम होता है उसका कारण ? यही कि आप की दृष्टि के सामने रज्जु पड़ी है वह सत्य है इसी प्रकार वास्तव में तुमारे आगे अस्ति, भाति, प्रिय रूप आत्मा ही

है—हर एक आदमी सृष्टि को सत्य, स्थाई कहता है और अगर उस से पूछो कि नाम रूप तो बदलते रहते हैं सत्य नहीं है तो उस के लिये भी 'हां' कहेगा—भला यह क्या पागलों की सी बात हुई ? आप ही जगत् को सत्य कहना है और आप ही जगत् (नाम रूप) को मिथ्या, बदलने वाला कहता है—असली बात यह है कि जगत् में 'अस्ति, भाति, प्रिय' अंश तो सत्य है और 'नाम रूप' अंश मिथ्या है विचारवान इस रमज को जान लेता है और अविचारवान मिथ्या और सत्य को गड़बड़ में डाल कर खुद गड़बड़ में पड़ जाता है—४०) की कीमत का स्टाम्प कैसी हो-शियारी से रखते हैं अगर उम पर बादशाही मुहर न हो तो =) दस्ता मिल जावे—अब कहो कीमत कागज की है या शाही मुहर की ? इसी तरह नाम रूप संसार तुच्छ है लेकिन आत्मा रूपी खुदाई मुहर के साथ में प्यारा और सत्य दीखता है—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
 चोर से कहो चोरी कर—

शाह से कहो जागता रह

क्यों प्रभु यह क्या तमाशा करने हो—ऊपर की मसल आप पर फवती है—आप ही ने तो मन बना दिया, कैसा ? कि जिसका रोकना बापु के रोकने

से भी कठिन है और आपको ही आज्ञा यह कि मन को रोकने वाले को मैं दर्शन देता हूँ—प्रभु—आप तो सर्व शक्तिमान हो और दयालु भी हो फिर कहो आपने तमोगुण क्यों बनाया ! क्या आपको सर्व जीवों के अंतःकरण सत्तोगुण बनाने की सामर्थ्य नहीं थी ! और क्या आप दयालु होने से सर्व के शुभ चिन्तक नहीं थे ! फिर कहो कि आप ने यह नर्क जाने का वाहन तमोगुण क्यों रचा ? और हे नाथ ! इस पर भी आप दयालु कहाते हो ? मेरी समझ में नहीं आता कि आप दयालु किस्तरह हो यदि किसी के मतानुसार कहो कि तीन गुण प्रकृति के अनादि हैं मैंने नहीं बनाए तो हे प्रभु आप तो सर्व शक्तिमान हैं क्या आप को उनके नाश करने की सामर्थ्य नहीं है . कृपा कर तम का अभाव हो कर दीजिये—और सर्व जीव मोक्ष मार्ग लें ऐसे उनके अंतःकरण कर दीजिये—अगर नहीं, तो फिर आप अपने दो नामों [सर्व शक्तिमान और दयालु] को न राखिये क्योंकि आप में उनके लक्षण घटते नहीं हैं, भले दयालु पिता हुए कि सर्वशक्तिमान होने पर भी अपने पुत्रों (जीवों) की पीड़ा देखते हो, प्रभु की ओर से आकाश वाणी—

न कर्त्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ,
न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्तते—

ॐ

स्वामी जी महाराज

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ओ स्वामीजी-महात्माजी ओ मन्यासी जी महाराज जब आप को घर बैठे हों (आमन पर) अया-चित्त भिक्षा मिलती है तो पांच घर या ७ घर से भिक्षा लेने की प्रतिज्ञा त्याग दो यह मुहला (इन्द्रिय ग्राम) जहाँ आप भिक्षा मांग रहे हैं जादूगरी का है जादू के जोर से ऐसा भास करा देते हैं कि 'भिक्षा मिली ; लेकिन देने नहीं हैं न मानो तो देखलो कितनी मदन गुजर गई और मांगते २ यक गये फिर भी पेट खाली [विषयों में तृप्ति नहीं हुई] इस मुहले से चल दो और इस भिक्षा पात्रको भी [अहंकार को] फोड़ दो यह तो भीख मांगने वालों को चाहिये मन्यामियों को त्यागियों को इस की क्या ज़रूरत है तुमारे तो आमन पर ही भिक्षा मौजूद है (अपनी महिमा में विराजो) ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

आराम गाह के दरवाज़: पर न शोर मचा

प्यारे स्तोत्रों के पाठ मात्र में-गाना के-विष्णु महेश नाम के पाठ मात्र से तुझको परमात्मा का दर्शन न हो-गा-यदि परमात्मा का दर्शन किया चाहना है तो किसी ब्रह्म निष्ठ महात्मा की शरण को ग्रहण हो-और सेवा कर-कृष्ण परमात्मा कदता है' तद्विद्धि प्राणि-

पातेन परि प्रश्नेन सेवया, वह परमात्मा जड़ पदार्थों के बीच में बैठा हुआ तुझसे मुलाकात न करेगा- बादशाह दरबार में पोशाक पहन कर और दरबार में स्थित होकर ही किसी से बात करता है और जब दरबारी पोशाक उतार कर महल में बैठा होता है तब किर्मी से नहीं बोलता-अरे-बाबले! क्यों उसके महल के दरवाज़े पर आवाज़ दे रहा है वह तो उमकी एकान्त कुटी है- देख तो सही- उसने अपनी दरबार पोशाक (अंतःकरण इन्द्रियादिक) उतार रखी है- इट, इट जा यहां मे- और दरबार में उससे मुलाकात करेगा- इस एकान्त कुटी में जवाब न मिलेगा और यदि मिलेगा भी तो यही कि 'दरबार में हाज़िर हो ' यानी ज्ञान प्राप्त करो- प्यारे इस बात को अच्छी तरह समझ रख कि बगैर गुरु आत्मा का अपगोक्ष नहीं होगा श्री शंकरस्वामी कहते हैं-

ऐक्य परै श्रुति वाक्यैगत्मा शश्वत् प्रकाश मानोपि ।

दैशिक दया विहीनैरपगोक्षयतुं न शक्यते पुरुषे

कर्मभिरेव न बोधः प्रभवति गुरुणा विना दया निधना

आचार्यवान् पुरुषो वेदेत्यर्थस्य वेद सिद्धत्वात् ॥

प्यारे हाथ कंकण को आरसी क्या? वेद कहना है, तत्वमानले मानले और बोल 'अहं ब्रह्मास्मि ॥ आप को जान के वास्ते तुम्हको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है ॥

कहता है कि 'तू कर्त्तापन का अभिमान छोड़ दे' वास्तव में तू कुछ नहीं कर्त्ता है प्रकृति के गुणों में क्रिया होती है तू कर्त्ता मान कर क्यों व्याकुल होता है? क्यों थकता है? 'अहंकार विमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते, तथात्मानमकर्त्तारं यः पश्यति स पश्यति प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति, प्यारे यदि तू हमेशः ही कर्त्तापन का अभिमान न रखे हमेशः ही अपने शांति रूप आसन पर बैठा रहे तो प्रकृति के गुण-मन-बुद्धि शरीरादि तो क्रिया करते ही रहेंगे (प्रकृति तुझ महा राज के सामने नृत्य करती ही रहेगी) परन्तु तू अभिमानी बन कर जो मुफ्त का भार सर पर उठाता है उससे बच जायगा गवारू मसल है कि 'हाथ में काम और मन में राम ' तात्पर्य यह कि शरीरादि में क्रिया होने दे और तू राम में यानी अपने निष्क्रिय-द्रष्टारूप, साक्षीरूप, आत्मारूप में स्थित रह- 'मैं कर्त्ता हूँ, इस मिथ्या बोझ को सर से फेंक दे और 'इसका फल क्या होगा? 'यों हो तो अच्छा है-कहीं ऐसा न हो जाय' यह फिर कर्त्तापन के अभिमान के साथ गर्क हो जायगा- यह सर्व काम मन के हैं-अंतःकरण के हैं और तू अंतःकरण के साथ ऐसा तन्मय होगया है जैसे दूध के साथ जल मिल कर दूध ही सा दीखता है तैसा-तू निर्विकार-कूटस्थ-साक्षी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है-तू उन से मिलकर उनके गुणों को गत ग्रहण कर चने के साथ घुन को मत पीस, अगर वेदान्त के कहने पर नादाना से उल्टा अमल करेगा तो बहुत कठिनता होगी और कर्त्तापन के अभिमान की जगह अकर्त्तापन का

प्यारे जब तुमको आनन्द का अनुभव होता है, जब तुमको विषयों के प्राप्त होने पर आनन्द भासता है, तब ज़रा ध्यान पूर्वक देखो कि वह आनन्द शब्दादिक विषयों में से निकलता हुआ तुमारे अनुभव में आता है या शब्दादिक विषय सिर्फ निमित्त मात्र ही हैं ? यदि ध्यान पूर्वक देखोगे तो तुम को साफ़ तौर पर मालूम होगा कि वह आनन्द तुमारे अन्दर की तरफ़ से ही आता है शब्दादिक विषय तुमारे ही अन्दर तुमारे ही घर में सोते हुए आनन्द के भंडार को जगा देते हैं या इस प्रकार से समझो—नहीं २ दो मिनिट के वास्ते चुप हो कर इसी समय सच्चिदानन्द की बात को अनुभव द्वारा देखो तो तुमको स्पष्ट ज्ञात होगा कि जैसे किसी वर्तन, हौज़ या तालाब में का जल किसी कारण से छलक कर बाहर आता है तैसे तुमारे ही अंदर से आनंद छलकने की तरह बाहर मालूम होता है यदि ध्यान से देखोगे तो तुमको इसी वक्त स्पष्ट भासेगा कि आनन्द का भान अन्दर से बाहर को होता है न कि बाहर से भीतर को—तुमको मालूम होगा कि आनन्द का रुख बाहर की ओर होता है—यदि बाहर से आता तो भीतर की तरफ़ रुख होना चाहिये था—अब आप को मालूम हुआ कि आनंद किधर से चमकता है ? अब तुमको मालूम हुआ कि जिस आनंद की खातिर पागल बने फिरते हो वह आपके ही अंदर है ज्यादा ध्यान से देखोगे तो मालूम होगा कि वह आनंद खुद तुम ही हो क्योंकि जगत् आनंद शब्दादिक विषयों में से आता या आनन्द

एक के अनुभव में आया हुआ है तात्पर्य यह कि यह बात हर आमोखास के जानने में प्रत्यक्ष आई हुई है कि स्वप्न का संसार अपने आप में ही तरंगों की भांति होजाता है जैसे जल में तरंग कहीं बाहर से नहीं आती हैं वह जल ही तरंग रूप हो भासता है तैसे स्वप्न जगत कहीं बाहर से नहीं आता है अपना आपा [आत्मा] ही जगत रूप हो भासता है—समुद्र और तरंग में जो संबन्ध है वही ब्रह्म और स्थावर जंगम रूप सृष्टि में है दूसरी तरह यों भी कहा जासکتा है कि सभी जीव ब्रह्म रूपी समुद्र की तरंग हैं—तरंग अपने को परिच्छिन्न जानती है, पैदा और नष्ट होने वाली जानती है, और दूसरी तरंगों से भेद मानती है, आपको सजातीय भेदवान ख्याल करती है और बुदबुदों से आपको विजातीय और फैन से आपको विलक्षण जानती है गरज अपने को देश, काल, और वस्तु परिच्छेद सहित देखती है और गौर से देखा जावे तो तरंग जल ही है तरंगपन देखने मात्र है जैसे नाम रूप सहित जल का नाम तरंग होगया है तैसे ही नाम रूप सहित ब्रह्म का नाम जीव होगया है—

हे वावली तरंग ! तू तो जल है जल, छोड़ तरंगाभिमान को इस तरंगाभिमान के त्यागतेही तेरा जन्ममरण का अभिमान भी नष्ट होजायगा और जब तक तू तरंग रूप में रहेगी तब तक यानों तरंग पन की जिन्दगी में ऊपर कहे हुए कल्पित दुखों में दुखी न होंगी—अगर तू इसी वक्त आपको मेरे कथनानुसार जल रूप न भी मानेगी तो आखिर में तो

तेरे टूट जाने पर तो तुझे जल रूप हो ही जाना है तू ऐसा ख्याल भी न करना कि तू टूट कर जल हो जायगी उस के बाद फिर तू जल में से पैदा होगी, वह तू हरगिज़ न होगी वह दूसरी होगी, हे तरंग यदि तू मेरे कहने को न मान कर आप को जल रूप न मानेगी—आपको पैदा और नाशवान ही मानती रहेगी तो भी—इस तेरे शरीर के टूट जाने पर तो तू अवश्य जल रूप ही हो जायगी परन्तु अपनी जिन्दगी में कल्पित दुखों से तपती रहेगी—

हे तरंग रूपी जीव ! शरीर गिरने पर तो तू ब्रह्म रूप है ही यार्ना विदेह मुक्त है ही—तू आपको इस वक्त ब्रह्म रूप मान या न मान, तेरे विदेह मुक्त होने में तो शको शुबा है ही नहीं मगर हाँ शरीर के रहते हुए भी आपको ब्रह्म रूप मानले तो जीतेजी का आनंद यार्ना जीवनमुक्ति का सुख भी भोगले विदेह मुक्त सब ही हैं पशुपक्षी तक—जीवन् मुक्त कोई २ है

अंतःकरण की शुद्धि

वेद भगवान् मेघकी सी गर्जना के साथ कहता है कि तू ब्रह्म है यदि तू नहीं मानता तो यही अंतःकरण की अशुद्धता है और जो तू मानले तो तेरा अंतःकरण शुद्ध है—अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद ही अंतःकरण की अशुद्धता कहाती है, प्यारे ! अब तक तुझको अपने से पृथक् कहीं भी ईश्वर नज़र नहीं आया फिर क्यों वृथा कल्पना

करता है—और तू एक ही अंतःकरण को अपना क्यों भा
 बैठा है ? सब तेरे ही तो अंतःकरण हैं— हे आत्मी भगवा
 तू क्यों धोखा खा रहा है ? जो २ चीजें (स्थावर जंगम
 तुझे नजर आती हैं उनको ज़रा ध्यान से देख—तेरी ही भा
 हैं—तू चौखटे [Frame] की ओर यानी नाम रूप व
 ओर न देख—उसके अन्दर देख— हर चौखटे में तेरा ही फो
 है—सब से उत्तम उपाय अंतःकरण के शुद्ध करनेका यही
 कि आपको एक ही शरीर में कैद करके मत रख—तू आ
 को शरीर मत समझ—वह मसल मत करे कि ' गुड़ खा
 और गुल्लगुलोंसे परहेज ' हड्डी चमड़े से तुझको इतनी नफर
 है कि उनको छूना भी नहीं चाहता और फिर ऐसा ठि
 जाता है कि हड्डी चमड़ा थूक विषा मूत्र खुद बनने में पु
 नहीं जानता, कहता और मानता है कि मैं शरीर हूँ उ
 तक तू शरीर में अहंभाव रखेगा तब तक सुख कदा
 नहीं मिलेगा—जन्म मरण की भ्रांति दूर न होगी—राग
 रूपी अग्नि से तपता ही रहेगा—भाष्यकार स्वामी कहते हैं कि

शवाकारं यावद्भजति मनुजस्तावदशुचिः ।

परम्य स्यात्केशो जनन मरण व्याधिनिलयः ।

यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं ।

तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥ ॐ

❧ कौतुक ❧

इस कौतुक का हाल किससे कहूं ? यह तो मुजसि

आश्चर्य है मुजस्सिम-और प्यारे यह तेरा कहना सुनना लिखना पढ़ना सभी आश्चर्य है और यदि बेतकल्लुफ़ाना (सबर) पूछते हो तो आश्चर्य की प्रतीति होना भी आश्चर्य है और देख सुन, कान में, चुपके से-ज़रा एक कदम पीछे हट कर तो देख-इस अहंकार के आसन पर से अलग हो-यह आसन र वास्ते नहीं है और हां-आप तो बग़ैर आसन के ही राजमान रहा करते हैं आप तो सर्वाधार हैं-ओहो ! सब अंदर-नाम रूप ताने बाने के बने हुए कपड़े का (और पड़ा भी कैसा ? छींट-पचरँगानहीं २ अनंतरूपा-विश्वरूपा) आपने घंघट काढ़ा है-मगर मैंने देख ही लिये-चाहे जैसे रूप स्वांग) धारण कीजिये मुझसे नहीं लुप्त सकते हो-यहां स्यों के ऊपर नज़र डालने वाले नहीं है नाम और रूप आप न ज़ेवर पर दृष्टि ही नहीं डालते-यहां तो आपके खास जिस्म (निज रूप) के आशक हैं-शुद्ध रूपके-हां हां उसी रूपके जहां आप अहंकार रुपी दर्बारी ग़ालीबे में उठकर-Theatre stage से उतर कर और साथ ही अपना अलौकिक (छींटका) नकाश दूर करके अपने ही ख़ाम आमन पर अपनी मुन्न शय्या पर अपनी ही महिमा में (नंगमनंग) होते हैं-क्या कहूं ? कैसे कहूं ? ज़ुबान काम नहीं देती - यनौराम जी फ़िसल पड़े. न मालूम किपर गये-पता नहीं. जानों ये नहीं-आश्चर्य २ परम आश्चर्य-नाम रूप का नाटक चन्द-खावके गानिंद. नहीं खाव ही-वस... .. वस जगत् (जागतेही) ही जगत् गादव-गादव क्या ? विपर्ययभाव का नाट्य-Theatre

खतम-फिर यह कहना सुनना क्यों ? जनाव यह 'Theatre' के बाद की नकल है जिसको कहते हैं....भला क्या ? Farce.

ॐ ॐ ॐ

अज्ञानी-ज्ञानी-विज्ञानी

वा ह्य प्रतीयमान चरांचर जगत, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि से विलक्षण और इस संघात को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, संघात से प्रथक, संघात के प्रतीति काल में साक्षी संज्ञा वाला, असंग, अनाम, एकरस, निर्विकार स्वरूप में (मैं का लक्ष्य) हूं जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप नाटकों का स्टेज-रंग भूमि, मैं हूं, ऐसे निश्चय को ज्ञान कहते हैं और जब इस ज्ञान का बारंबार मनन होकर, यह ज्ञान अंतःकरण वगैरह को अपने रंग में रंग दे, जैसे नवीन विद्यार्थी को संस्कृत बोलने में प्रयत्न करना पड़ता है और वही विद्यार्थी कुछ काल में अभ्यास के बल से बिना सोचे हुवे मातृ भाषावत् संस्कृत बोलता है तैसे—या जैसे साधारण मनुष्य को अपने नाम और मनुष्यत्व में पूर्ण स्थिति होती है तैसे जब ज्ञान ऐसा पक्का होजावे कि वह ज्ञान बिना खास तौर पर सोचने के भी निवृत्त न हो, बहुत कहने से क्या, स्वप्न में भी विपरीत भावना न होवे, उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं—

ज्ञानी के दिल में ज्ञान की दृढ़ता और सत्यता युक्ति व प्रमाणों व विश्वास (अनुभव शून्य) पर ही निर्भर है और विज्ञानी युक्ति प्रमाण आदि की परवाह न करता हुआ सा-

तरंग क्या है ? जल है, घुलघुला क्या है ? जल है, चक्र
 क्या है ? जल ही तो है, फेन क्या है ? जल ही तो है, तैसे
 ही हे देवों के देव-महादेव ! यह सृष्टि तेरा ही स्वरूप है, तुझ
 से भिन्न नहीं है, जल में तरंग, मौज उठती है तब सुहावनी
 दीखती है और भंवर पड़ता है तब भयानक मालूम होता
 है, तरंग को देख कर राग पैदा होता है और भंवर को देख
 द्वेष पैदा होता है, लेकिन किस को ? जो जल से भिन्न है
 उस को, जल अपनी शीतल लहराती हुई तरंगों से प्रसन्न
 नहीं होता और न अपने बीच में भयानक भंवरों से दुखी
 होता है, तरंग भंवर दोनों को अपनी ही विभूति (विलास)
 जान अपने स्वरूप में घूर्म-मस्त, राग द्वेष से रहित स्थित
 रहता है यदि उस में बहुत सी तरंग और घुलघुले, भंवर
 पैदा हों तो और न पैदा हों तो-दोनों ही अवस्थाओं में
 वह अपनी हानि तथा लाभ नहीं समझता, तैसे ही हे महा-
 सागर रूपी आत्म भगवान ! जो कुछ है वह तू ही है, तू
 ही (जल तरंग वत्) सिंह है और तू ही गौ है तू ही पुरुष
 है और तू ही स्त्री है तू हिंसक है और तू ही अहिंसा धर्म
 का पालक है वंघ, मोक्ष, कर्म, उपासन, सब तेरा ही स्वरूप
 है जैसे खांड का शेर और गौ यद्यपि नाम रूप की अपेक्षा
 से परस्पर शत्रु भासते हैं तथापि वास्तव में दोनों खांड हैं
 खांड खांड से भय भीत नहीं होती तैसे नाम रूप के पदों
 के अंदर जो तेरा स्वरूप है उस को विचार, जैसे खांड सिंह
 और चक्री दोनों ही का आत्मा है तैसे क्या पुण्यात्मा और

अहंकारविमूढात्मा-कर्त्ताहमिति मन्यते

हुधा मनुष्य मन के वश करने को-सतोगुणी-वनने को नाना प्रकार के उपाइ करते हैं-कोई प्राणायाम-कोई नेती धोती वस्ती आदि क्रिया का अभ्यास कोई कुछ कोई कुछ करते हैं लेकिन फिर भी ज्यों के त्यों ही रहते हैं-सच्चिदानन्द कहता है कि 'तरति शोक मात्मवित्' हे भोले भाले महेश ! तुझको क्या होगया है ? तू किस गड़बड़ में पड़ा है ? प्यारे अगर तू शांति चाहता है तो तू सिर्फ यही कर कि दुष्ट अहंकार का संग छोड़ दे-तेरी कसम तेरे को कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है तू सुप्त में आपको कर्त्ता मान कर झगड़े में पड़ गया है क्या तेरा एक ही मन है जिसके पीछे तू हाथ धोकर पड़ रहा है ? प्यारे सर्वशरीर-सर्व अंतःकरण सर्व इन्द्रियां तेरी ही हैं-जरा आंख खोल कर देख एक ही शरीर मन बुद्धि में क्यों घर कर बैठा है ? जैसे स्नान का ब्रह्मांड तेरा ही रूप है तैसे ही यहां भी है-हे प्राणों के प्राण ! तू इस तुच्छ परिच्छिन्न रूप एक बुद्धि-मन शरीरादि पर अपना ममत्व करके यह कंगालपनका स्वांग क्यों बनाना चाहता है ? क्या तू यह चाहता है कि एक शरीर में स्थित मन को सतोगुणी बना कर संसार में नाम करूं ? हे चक्रवर्ती महाराजाधिराज ! क्या तुझको इस एक शरीर के टापू में ही

ॐ कर्तव्याकर्तव्य

हे निष्किय निरंजन! तू अपनी अर्द्धांगी [फुरा] के चक्रों में आगया ? जाग पड़ आँख खोल कर देख इस विचार से पहले कि ' तुझको यह कर्तव्य है और तुझमें किया हो तो फिर ' क्या करूँ ' यह सोचना और पर तुझमें किया हो तो फिर ' क्या करूँ ' यह सोचना और पर या सज्जिदानन्द अभी तुझ को वे फिक्र करता है, मुन-तो बात मानी हुई है कि तू परमानन्द-जिग मुल का नद नहीं-मोक्ष चाहता होगा-अब विचार कि मोक्ष प्राप्त होना है या नहीं ? अगर होसकता है तो प्राप्त हुआ कि दुर्ग नल से नाश होना संभव है-यदि ऐसा है तो म्याल कि जिनका अभाव हो जाता है वह कल्पित होना है-यदि मान कल्पित हुए-कल्पित हुए, तो इन का नाश क्या करना है ? कल्पित का मालूम हो जाना कि कल्पित (भ्रम) नहीं है - यही नाश है - फिर क्या है यज्ञा यज्ञों — यज्ञा — यदि यज्ञ तो भ्रम जन्म (कल्पित) नहीं है यज्ञ मानना है-तो भौतिक ही भेद कारण कि फोड़ कर तो ही यज्ञा यज्ञा यज्ञा न होना-यदि तू आगो अग्नि यज्ञा है तो अग्नि यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा है तो यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा यज्ञा

क्यों ? आज क्या है ? जूतों का हार गले में क्यों पहना है ? पांच जूतों का हार (पांच इन्द्रियों का)—यदि तुझे यह हार अच्छा नहीं लगता तो प्यारे तोड़दे तोड़दे..... तोड़दे सुमेरु को (अहंकार को) और यदि तुझे दुख नहीं भासता तो मौज कर आज होली है (नहीं नहीं सदैव ही होली है) यह जूतों का हार तेरी अर्द्धांगी ने तुझ से मसाले करने को तुझे पहनाया है तू भी हंस , लगा कहकहे, आज होली को जूतों के हार से इज्जत नहीं विगड़ती—आवरु में फर्क नहीं आता, मौज कर, होली का छेला कहला और याद रख और हां हां गा..... गा ' मस्त महीना फागुन कारे कोई जीवे सौ खेले होली फाग, भला ' होली का छेला है होली..... है..... ॥ अगर तू इस हार को सत्य जान क अपनी इज्जत-अपनी शान में फर्क आया हुआ समझेगा कि हाथ में दुखी हूं सुखी हूं वगैरः २ में सुनने देखने खाने पीने वाला हूं अपने वास्तव स्वरूप में फर्क देखेगा तो लोग (विद्वान) तुझे मुर्ख कहेंगे और तेरे लिये ताली बजेगी, कैसे होली का भड़आ है यों ॥ • छ •

मस्त महीना = दुर्लभ भेंट, फागुन = नरतलु, कीचे = हयप्रत में जाने, खेले होली फाग = कीचेन मुक्त हो विचरे

ॐ आकाश वाणी ॐ

ग्रहंशाह, ओ सच्चिदानन्द (अस्ति भाति प्रिय) सुद्धा रह वहीं जहां तू है, अपने तहत पर ही बैठा रह, इधर उधर का छोड़ा दोर

इस लिये सब जगत् क्रियावान है, जो जहिर में क्रिया वान नहीं नज़र आता मसलन काष्ठ पत्थर आदि उस के परमाणुओं में भी क्रिया हर समय अवश्य हो रही है और यही कारण है कि हर एक वस्तु स्थूल रूप में हो चाहै गुणों के पंचभूतों के सूक्ष्म अंश से बनी हो पुरानी होजाया करती है नाश होजाया करती है तात्पर्य यह कि विकारको प्राप्त हो जाती है, इसको पाश्चात्य विद्वान Western Philosopher भी मानते चले हैं—परंतु आत्मा, अपना आपा ही एक एसी चीज है कि यह गुणों का ज्ञाता, गुणों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, गुणों का बना हुआ नहीं है इसी लिये इस में तबदीली नहीं होती, यह पुमाना नहीं होता है, हर एक शख्स कहता हुआ नज़र आता है कि जो मैं बाल्यावस्था में था वही अब वृद्धावस्था में हूँ, इतना ही नहीं कर्म-आवागमन वादी भी इस बात को कुबूल कर रहे हैं कि जो मैं पूर्व जन्म में था वही अब, वर्तमान जन्म में हूँ, शरीर इन्द्रिय, मन बुद्धि वगैरः जो गुण राचित हैं उन में भले ही फेर फार हों, आत्मा, आपका आरा, ज्यों का त्यों निर्विकार रूप में स्थित है प्यारे आत्मन् ! तू निर्विकार है क्यों आप को इन गुणों के साथ में विकार वान मान कर दुखी होता है, निर्विकार को क्या खोफ़ ? मनुष्य आप को गुणों सहित मान कर गुणों की तबदीली को आपे में आरोपण करके मुफ्त का रंज उठाते हैं, जो चीजें आपे से भिन्न हैं उन को भी आपा मान कर यानी गुणों को भी आपा मान

कर, मैं शरीर हूं, बुद्धि व अहंकार हूं इस तरह मान कर दुखी होते हैं ॥ दुनियां में दर असल दोही चीजें हैं जड़ और चेतन, मैं और यह, पुरुष और प्रकृति द्रष्टा और दृश्य (दृष्टि तो द्रष्टा और दृश्य के संबन्ध को कहने हैं) अब 'मैं और यह' इन दो में छान लेना चाहिये कि मैं (आत्मा) क्या हूं और यह (गैर) की फिहरिस्त क्या है भाष्यकार स्वामी तो कहने हैं कि 'अहंमिदमिति च गतिभ्यां सततं व्यवहरति सर्व लोको ऽपि—प्रथमा प्रतीति चरमा निवसति वपुर्निद्रियादि बाह्यायें' प्यरेजिन को नू गैर (यह) की फिहरिस्त में ले चुका उनके साथ मिल कर क्यों दुखी होता है, उन के साथ मिला रहेगा तो याद रख कर्मा भी सुख का अनुभव न कर सकेगा श्री शंकर स्वामी उन चीजों को जो तेरी 'यह' की फिहरिस्त में है बाह्यार्थ बताते हैं (बाह्यार्थ—बाह्यार्थ) कान में चीजें? शरीर, इन्द्रिय आदि (अंतःकरण)—कैसी भारी गलती, कैसी मूर्खता, है कुछ ठिकाना इस मूर्खता का, शठता का ? है शुद्ध बुद्धि, प्रक्रिया ग्रंथों के गौरव धंधे में न पड़ सक्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ में विभाग न कर, तेरा 'मैं, ही (सब का सब 'मैं,) ब्रह्म है निस्संदेह विला जरा . . . भी शुभ के . देख, यह करा आवाज आई ध्यान से सुन 'अहंमालम्बनमिच्छं कस्य परोक्षं भवेदिदं ब्रह्म, तदपि विचार विहानैरपरोक्षयितुं न शक्यते मुग्धैः, तात्पर्य सब का यह है कि तू [तेरा मैं ही] ब्रह्म-निर्घिकार है और तेरा अहंकार—अंतःकरण, इन्द्रिय, शरीर

(७२)

आदि का बीज तेरी • यह, की फिहरिस्त में है, यह सब
विकारी हैं और तू निर्विकार है जैसा कि अब तक तू अपने
अनुभव से भी जान रहा है, हे चेतन देव तू जानता तो सब
कुछ है परंतु तेरे राज्य में पोल बड़ी भारी है, सो क्या हो
है राज्यों में हुआ ही करता है— ॐ

❀ तुम अपने को मुक्त मानो ❀
गंगे तत्र दर्शनान्मुक्तिः

प्यारे गंगा भक्तों ! यदि तुमारा विश्वास है कि गंगा
स्नान से मुक्ति हो जाती है तो तुमको गंगा
स्नान किये बाद आपको बद्ध मानने का हक बिल्कुल नहीं
है सच्चिदानन्द का मतलब यह दर्गिज नहीं है कि खाली
मुख से हीं हीं करके कहदो ऊपर २ से कि हाँजी मुक्त
हीं हैं, प्यारे ! वेद को मानो, वेद गंगा के दर्शन से मुक्ति
की प्राप्ति कहता है- भारी से भारी पापी गंगा न्हा कर मुक्त
होता है गंगा न्हाते ही आपको मुक्त मानो- न्हाने के बाद
यदि तुम अपना आवागमन मानोगे तो भले ही जन्म मर-
ण के चक्र में सूझते रहो लेकिन तुमारा जन्म दर्गिज होगा
नहीं, कारण कि गंगा न्हा चुके हो- तुम यदि अविश्वासी व-
नोगे तो क्या श्री गंगा महारानी- पतित पावनी अपने स्व-
भाव को त्याग देगी ! दर्गिज नहीं—
सच्चिदानन्द का तो मानना है कि तुम सब
आत्मक हर हालत में मुक्त हो नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो-

की तरफ गये—अंदर गये—खुशी २ में कुर्सी पर बैठकर आनंद
 से देखने लगे—मगर नाटक के हरिश्चंद्र के पुत्र का नाटक
 ही में मृत्यु देखकर और उसकी नाटकी माता को ज़ार २
 रोते हुवे देखकर आप भी सुबकने लगे—प्यारे तू क्यों रोता है ?
 क्या तू नहीं जानता कि तू नाटक देख रहा है जिस समय
 तुझे रोना आया उस वक्त विला शकोशुवा तुझे यह ध्यान
 नहीं रहा कि यह नाटक है—मिथ्या है और मैं द्रष्टा हूँ मेरा
 इससे ताल्लुक कुछ भी नहीं है—प्यारे इस दुनिया में जब २
 तुझ को रंज होता है जरूर तू उस वक्त आपको इसका द्रष्टा
 नहीं समझता है इसको सत्य मान लेता है—जैसे नाटक देखने
 वाला अपनी और नाटक की तह पर ध्यान दिये बिना ही
 झूठे हरिश्चंद्र की स्त्री के साथ २ खुद रोने लगता है उस के
 तदाकार हो जाता है तैसे आप मनबुद्धि इन्द्रिय शरीर आदि
 के साथ तदाकार हो जाते हो—क्यों प्यारे तू तो घर से नाटक
 देखने आया था उल्टा रोने लगा ? यह तेरी भूल का ही फल
 है—यह जगत् आपकी ही माया ने आपकी ही फुराना ने
 नाटक रूप में आप के पेश किया है—खुद आपकी माया ही
 नाटक रूप बनी है आप क्यों भूल जाते हो और सुप्त
 का रंज उठाते हैं ? जैसे कागज़ पर हिरन और शेर के चित्र
 होते हैं तैमे चित्रकी तरह नाम रूप विचित्र जगत् है आप तो
 कागज़ की तरह हो इन चित्रों से आपका नफ़ा नुकसान
 नहीं है—हे चेतन देव ! हे भोले महोदेव—भूल मत जानो
 यह तो नाटक है नाटक—झूटा—बेसेही—इसको देखकर ही
 शोक मत करो हँसो—कहकहे लगाओ—

कि पहले अपना इलाज कर-अपनी कमी को दूर कर, ऐसा होने पर तुझ को शासक भी आपसा ही ब्रह्मवेत्ता दीखेगा जब तक तू ईंट पत्थर आदि में भी आप को (ब्रह्म रूप के) इस तरह न अनुभवेगा जैसा कि अंतःकरण संहित शरीर में अनुभव करता है तब तक बैठ मत, जब तू आप को सर्वत्र एकसा देखेगा तब ही देखेगा यथार्थ तो ॥ हे मेरे अधिष्ठान रूप सच्चिदानन्द ! हे मेरे वास्तव रूप सच्चिदानन्द हे मुक्त तरंग के आधार सच्चिदानन्द रूप समुद्र ! जैसे मैं जगत को स्वधत् जाना है तैसे अपनी सर्व क्रियाओं को भी और खुद आप को भी जानता और मानता हूं, मैं (तरंग रूप में) झूटा और मेरी क्रिया भी झूटी, मैं वास्तव में तरंग नहीं हूं, मैं तो जल हूं जल, आप से अभिन्न, आप का ही अपना आप, मतलब यह है कि ' जगत् स्वप्न है या आत्म स्वरूप है ' यह ख्याल भी वास्तव में नहीं पाता हूं और अहं ब्रह्मास्मि यह भावना भी मुझ तरंग रूप झूटे मन की झूटी भावना है-मैं तो.....क्या कहूं.....व.....स' अहं ब्रह्म, अहं जीव, जगन्मिथ्या, नित्योहं आदि, भी अन हूँ ही भावना है, मैं-मेरा वास्तव स्वरूप, आप से अभिन्न है और हे सर्वाधिष्ठान ! जो कुछ मैं हूं सो क्या कहूं ? मैं तो-मुझ में अहं ब्रह्मास्मि का भी फुरना नहीं है जगत् वगत का तो कहना ही क्या है, और लो अवदेलिये मेरे वास्तव स्वरूपको- सच है:- न निरोधो न चोत्पत्ति न वज्रो न च साधकः न मुमुक्षु न वैमुक्तः इत्येव परमार्थतः

(७८)

रहै, बाहर न जावे उस गाँव में, और सब लोग शरीफ थे गाँव के चारों तरफ पहग रहता था कि कोई बाहर से न घुस आवे- एक दिन एक आदमी के यहां चोरी होगई- तब कीकात से मालूम हुआ कि वह चोर उस रात्री को घर से गैर हाज़िर था अब कहो किसने चोरी की? जरूर उसी चोर ने की- और चोर नहीं आया- वरन: उस चोर को साबित करना चाहिये कि मैं फ़लां जगह था- इस सबूत के बग़ैर दिये वह चाहे जैसी कसमें खाय उसका यकीन नहीं हो सका कारण कि गाँव भर में वही चोर, घर से गैर हाज़िर और बाहर से कोई आया नहीं ॥

प्यारे तुम जानते हो कि मैं कुछ हूँ अपने होने का अहंकार तुम में हाज़िर है अब ज़रा सोच कर कहो कि जिन सैकिन्ड में तुम मेरी तरफ देखते हो उस सैकिन्ड में तुमारी वृत्ति अहमाकार होती है या मेरे शरीराकार- जरूर तुमारी वृत्ति केवल मेरे शरीराकार होती है, देखते समय रूपाकार, स्वाद लेते समय रसाकार, श्रवण करते हुए शब्दाकार, इत्यादि-तात्पर्य यह कि उस क्षण में तुमारी वृत्ति अहमाकार नहीं होती, कारण कि उस समय अहम् है ही नहीं तुमारी अहम् घरसे गैर हाज़िर है उसीने शब्दादि आकार धारण कर लिये हैं, वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध परिमाण को इस तरह प्राप्त हुआ है जैसे बीबें में (साँचे में) झांड गला कर दायीं बोरे का आकर होजावे और फिर जिन सैकिन्ड में तुमारी वृत्ति अहमाकार होती है उस समय विषयाकार नहीं हो मन्त्री, प्यान करो बहुत सूक्ष्म काल है, एक ही काल

(७८)

रहे, बाहर न जावे उस गाँव में, और सब लोग शरीफ थे गाँव के चारों तरफ पहग रहता था कि कोई बाहर से न घुस आवे- एक दिन एक आदमी के यहां चोरी होगई- तब कीफात से मालूम हुआ कि वह चोर उस रात्री को घर से गैर हाज़िर था अब कहो किसने चोरी की? ज़रूर उसी चोर ने की- और चोर नहीं आया- बर्नः उस चोर को साबित करना चाहिये कि मैं फ़लां जगह था- इस सबूत के बग़ैर दिये वह चाहे जैसी कसमें खाए उसका यकीन नहीं हो सक्ता कारण कि गाँव भर में वही चोर, घर से गैर हाज़िर और बाहर से कोई आया नहीं ॥

प्यारे तुम जानते हो कि मैं कुछ हूँ अपने होने का अहंकार तुम में हाज़िर है अब ज़रा सोच कर कहो कि जिस सैकिन्ड में तुम मेरी तरफ़ देखते हो उस सैकिन्ड में तुमारी वृत्ति अहमाकार होती है या मेरे शरीराकार- ज़रूर तुमारी वृत्ति केवल मेरे शरीराकार होती है, देखते समय शब्दाकार स्वाद लेते समय रसाकार, श्रवण करते हुए शब्दाकार इत्यादि- तात्पर्य यह कि उस क्षण में तुमारी वृत्ति अहमाकार नहीं होती, कारण कि उस समय अहम् है ही नहीं तुमारी अहम् घरसे गैर हाज़िर है उसीने शब्दादि आकार धारण कर लिये हैं, वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध परिणाम को इस तरह प्राप्त हुआ है जैसे बीजे में (सॉचे में) खांड मलाकर हाथी घोड़े का आकर होजावे और फिर जिस सैकिन्ड में तुमारी वृत्ति अहमाकार होती है उस समय विषयाकार नहीं हो सकती, ध्यान करो बहुत सूक्ष्म काल है, एक ही काल

करती थी (कर्मोपासन का उपदेश, प्रवृत्ति मार्ग) कि नहीं मानता तो जा, परसों जब तू चला गया तब बाबा ने मुझे बाहर जाने को मना किया और मा भी सामने खड़ी देखती थी फिर बाबा (स० गु०) ने मुझे गोदी (शरण) में बिठा कर माखन मिश्री खिलाया, देख अब तक उसी की डकार आ रही है, तब मैंने भी सोचा कि ग्वालियों के सामने खुशामद करने पर खट्टी छाछ मिलती है और वे मेरी (ब्रह्माकार वृत्ति) बांसुरी चुरा लेती हैं और मांगने पर नहीं देती खट्टी छाछ के लालच में नचानी हैं और मैं बाबा नन्द जी का नाम लेता हूँ [अंतर्गता रूप स० गु० का ध्यान करता हूँ] और मेरी मा उन से तकरार करती है तब मेरी बांसुरी मिलती है सो यार मंसुखा अब हम तो जाते नहीं (यशोदा) और कृष्ण आज फिर यह मंसुखा आया है, खबरदार जो तू बाहर गया, यह तो भिखारी घर घर का फिरने वाला है इस के साथ मत जाना मैं माखन तैयार करती हूँ- (मंसुखा) यार यह कौन है जो यशोदा माता का पल्ल पकड़े खड़ा है (कृ०) हमसकर, प्यारे अब यारों का ती व्याह होगी, और इसी के साथ होगा- पहले मैं इसे मा के पास बैठा देखा करता था, और मेरा भी मन इस की ओर आता था लेकिन तेरे साथ बाहर मुहल्लों में ग्वालियों के यहां जाते जाते इस का रुयाल नहीं रहता था अब तो नन्द बाबा ने मेरी सगाई इस के साथ कर दी है- यार पर और भी कारण है जिमसे मैं तेरे साथ नहीं जाता, मा ने कहा है कि जो नृ ग्वालियों के मुहल्ले में छाछ के लिए

की सेवाको चारों तरफ छोटे २ मातहत तैयार होते हैं तैसे यदि
 बादशाह की स्पेशल ट्रेन होती है तो उस में मामूली काम
 करने वाले नहीं रहते अपने महकमे (खाते) के आफिसर
 गार्ड ड्राइवर का काम देते हुवे आप को धन्य मानते हैं तैसे
 मुझ नूरों के नूर प्रकाशों के प्रकाश आत्मा की सेवा करने
 के वास्ते रुद्र, चन्द्रमा, ग्रहों, वागनर्जा, अग्नि, इन्द्र प्रजापति
 यम, दिग्पाल- वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार आदि अपने
 इलाके बांधकर और उनमें अपने रहने के वास्ते तन्मय तन्त्रोद्य
 लगाकर स्थित हैं मैं अपने राज्य सिंहासन पर (अपनी महि-
 मा में) रहता हूं तब यह पूर्ण रूप से सेवा करते हैं और
 मुझ से भयभीत हुवे अपना २ काम करते हैं और जब कभी
 मैं इन से मित्रता करता हूं और मित्रता के वश इन के डों
 में (अपने सिंहासन को छोड़ कर) जाकर बैठ जाता हूं तो
 यह मेरे साथ ऐसे बेतकल्लुफ़ होजाते हैं कि अपनी सेवाकी
 ड्यूटी ठीक ठीक नहीं बजाते- इतनाही नहीं बल्कि अपनी
 सेवा मुझ से (अपने मालिक से) कराने की इच्छा करते हैं-
 (सच कहा है कि नौकर और सेवक के साथ में बेतकल्लुफी
 का वर्ताव स्वामी को अवश्य हानिकारक होता है) अब मुझ
 को स्पष्ट ज्ञात हुआ है कि इनसे मित्रता करना जानों नौकरों
 का नौकर बनना है- और इनके डेरे मेरे सिंहासन की बरा-
 बर सुखदायी भी नहीं हैं इनके डेरे छोटे २ हैं स्थिर रूपभी
 नहीं खान-बदोशों के से हैं- हमेशा बदलते रहते हैं सच पूछो
 तो इनके मकान हमेशा ही मरम्मत तलब रहते हैं Repairable !

(=४)

सर्वहोतब्रह्म

दन्तिनि, दाह विकारे दारुतिरो भवति सोऽपि तत्रैव
जगति तथा परमात्मा, परमात्मन्यपि जगतिरोधते
(दया० श्री शंकराचार्य जी)

श्रुति का प्रमाण मौजूद-स्मृति का प्रमाण विद्यमान-
गवांर तक के सुत्र से भी वेतहाशानिकल रहा है कि 'पर-
मात्मा सब जगह है' फिर सुभे क्या हक है यह कहने और
मानने का कि यह सामने परमात्मा ही का दर्शन नहीं हो रहा
है! अब सच्चिदानन्द श्रुति-स्मृतिके प्रमाणकी और किसी प्रकार
की भी बढिया से बढिया साक्षी (गवाही) की ज़रा... ज़रा
परवा नहीं करता- अब तो अनुभव द्वारा सिवाय ब्रह्म
चेतन के कुछ भासता ही नहीं—बाबा! हजारों बार स्वप्न में
अनुभव करके और स्वप्न जागृत की एकता पूर्णतः सिद्ध हो
जाने पर (अनुभव से) बलात्कार से यह निश्चय प्राप्त हुआ
है-और अब तो.....क्या निश्चय और क्या अनिश्चय! क्या
ज्ञानी संत महानुभाव जीवन्मुक्त, और क्या पशु पक्षी कीड़े
मकोड़े दुष्ट कर्मचारी-विषयी पामर, भक्त, कसाई, ईंट, पत्थर
सुर्दा, जिंदा- पदार्थों का भाव-पदार्थों का अभाव? क्या
कहें! यह कलम- डायरी- स्याही- और इस ख्याल का
इस समय लिखना-अब तो सर्व ही आत्म रूप दीखता है-जो
लोग 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' को नहीं मानते-सच्चिदानन्द
उनका कुसूर नहीं बताता. शिव ३ भला ब्रह्मात्मा का कुसूर

हर्मिज २ नहीं, शून्यवादी और अनाश्वर वादी आदि नास्तिकों के शरीरों के अधिष्ठानकोही नहीं—बल्कि उनके शरीरों सहित यों निश्चय हुआ है कि आत्मब्रह्म ही है ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं—अगर 'है ही नहीं' भी कुछ है तो वह भी ब्रह्मात्मा है—बारंबार आप ही को आप का नमस्कार है सच्चिदानन्द मोधी कुसंगी को ब्रह्म ही जानता है बिला भी बाल भर की कमी के—जो कहते हैं कि 'जीवोहं' वह क्या है? मेरे खिलाड़ी आत्म चेतन का विलास है ज्ञान अज्ञान भी कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं—अब तो आप अपनी तरंगों का मजा देख २ कर खुश हूँ—मस्त हूँ आस काम हूँ पूर्ण काम हूँ ॥

अहाहा संसार क्या है ! मेरे आनन्द की खुशबू, मुझ मस्त की उद्गार, सब श्रुति स्मृति आदि आत्म समुद्रकी लहरें हैं आत्म रूपी महारत्न की झिलमिलाहट है, धन्य है आत्म भगवान् धन्य है तुझको, तेरी लीला, तेरा माया, तेरी शक्ति, और तिसपर भी तेरी निर्लेपता निर्विकारता को । कहाँ तक कहूं इस जगसी शरीररूपी फूंकनी में से कितना कोई कहे ? कहने सुननेका काम नहीं, अहंब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्वस्येतद्रह्य आप ही कहता है सुनता है वगैरः वगैरः क्या मजा है आप ही आप को अनात्मवत् देखता है—है ठिकाना इस विलास का ? अहंब्रह्म और सर्वस्यत्वित्वं ब्रह्म बोलने वाले और अहाहा विषय में क्या आनन्द है ऐसा कहनेवाले दोनों सच्चिदानन्द के राज्य में एक घाट पानी पीते हैं ? खांड का शेर और खांड की गो सच्चिदानन्द रूपी एक ही खांड में रखे हुये हैं सच्चिदानन्द परम अस्तिक है नहीं २ अस्तित्व मात्र ही है ॥

ॐ

भूले और सारे गये-क्षणका प्रमाद मृत्यु है

चेतन देव तू इस विस्तृत जगत् को दीर्घ काल से
 चला आता मत समझ- ऐसा तू हरिजि २ ख्याल
 मत कर बैठना कि मेरा पूर्व जन्म था; और वहां
 करे हुए मेरे सुकृत दुष्कृतों का फल रूप यह वर्तमान जन्म
 हुआ है, और इस वर्तमान जन्म में कर्म उपासनादि
 साधन संपन्न होकर ज्ञान प्राप्त करूंगा. और मोक्षका भागी
 बनूंगा और मुझसे पृथक् अन्य प्राणी भी हैं जिन्हें से कोई
 मुक्त है कोई बद्ध है प्यारे इस प्रकारका विचार अंतःकरणरूपी
 गुहा में बैठकर मत करना, जैसे क्षणभरमें तुझको विस्तार
 जगत् स्वप्नमें दीखता है और उस क्षणके ही अन्दर तू अपना
 जन्मादि मानलेता है तैसे ही यह वर्तमान कालका जगत् भी
 तेरा क्षणभर का ही प्रमाद है, प्यारे आत्मन् न तेरा पहल
 जन्म था, न वर्तमान में है और न होगा-यदि क्षणमात्र को
 भी अपने आसन से हटैगा-अपने स्वरूप में स्थित आपको
 न मानैगा-तो तुझको वही प्रमाद विस्तीर्ण जगत् हो भाँसेगा-
 प्यारे आत्मन् तू आपको मन बुद्धि आदि के छोटे से कम्बोड
 में मत समझ-जैसे महान् समुद्र में छोटी बड़ी अनेक तरंग
 पैदा और नष्ट होती रहती हैं तैसे अनन्त मन बुद्धि आदि तरंग
 तुझ महासागर में पैदा हो २ कर नाश होती रहती हैं
 और मन बुद्धि ही की कल्पना; नहीं २ मन बुद्धि ही संसार है

संसारकी सत्ता इनसे भिन्न किंचित मात्रभी नहीं है और यह भी खुद अपना सत्ता से कायम नहीं है यह तेरी ही सत्ता से भासती है वल्कि इस तरह जान कि तूही मन बुद्धि आदि होकर भास रहा है, जैसे गंगा किनारे रेत ही जल होकर भासता है तैसे तूही जगत होकर भास रहा है, जैसे रेत सदैव रेत ही है तो भी दूर से जल सा नज़र आता है तैसे तू सदैव ज्यों का त्यों एक रस निर्विकार चेतन आत्मा है परंतु दूर से अर्थात् मन बुद्धिमें से जगत होकर भासता है देख, सुन भाष्य-कार स्वामी कहते हैं —

मय्यखंड सुखाम्भोधो बह्वधा विश्व वचयः ।

उत्पद्यते विली यन्ते माया मारुत विप्रमार ॥

ॐ ॐ ॐ

❧ वृत्तियों को देखो-स्थिर मत करो ❧

आप स्थिर होजायगीं

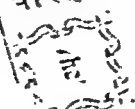
यदि तू मन की वृत्तियों से दूर कर इनको स्थिर करने का उपाय करेगा तो मन-अहंकार जियादः पुष्ट होता जायगा क्योंकि वास्तव में सब विश्व तेरी सत्ता से ही कायम है—इम वास्ते तू मन और मन की संत-रज-तम गुण वाली वृत्तियों को मिथ्या जानकर उनकी तरफ से बेपरवाह होजा- ऐसा करने पर मन शान्त होजायगा- क्या वृद्धस्पाति के पुत्रकच का दाल नहीं सुना है कि जिमने बहुत वर्षों तक अहंकार को निवृत्त करने का उपाय किया

(८८)

और अहंकार अधिक २ पुष्ट होता गया—तब बृहस्पति (देव गुरु) ने उसको कहा कि हे पुत्र! यह अहंकार तुझ आत्मा में मिथ्या फुग है उसका क्या उपाय करता है उसको मिथ्या जान और मिथ्या के वास्ते परिश्रम मत कर—ऐसा उपदेश सुनकर कच जीवन मुक्त होकर विचारा है तैसे ही हे अहंकार के पीछे डंडा लेकर भागने वालो। डंडों को फेंक दो—वो मिथ्या श्रम करते हो? और याद रखो कि जिस समय तुम उसको मिथ्या जानोगे उसी समय वह नहीं रहेगा रज्जु का तर्प लाठी से नाश नहीं होता उसके मिथ्यात्व ज्ञान से ही उसकी तत्कालिक निवृत्ति होती है तैसे तुम भी वृत्तियों के स्थिर करने को मिहनत मत करो—सर्व वृत्तियों का प्रकाश जो तुमारा आत्मा—अधिष्ठान रूप है उसी रूप रहे आओ वृत्तियों की परवा: मत करो—इस्तरह वृत्तियां शांत होजायगी—छोड़ दो वृत्तियों की लगाव, कृप्या परमात्मा का लेसम् है परवा: मत करो—

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव ।
न द्दष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥
ॐ ॐ ॐ

चारहवर्ष दिखी में रहे और भाड़ झों-

बुद्ध मन जब न पशुपत्नी का बेप लिये मा
नो गात्र दिनम विषय भोग भोगना होया अ

१) मनुष्य देह प्राप्त हुई है, क्या अत्र भी विषयों ही में सुख दूँडता
 चुगों चीतगये, कभी तूने विषयों में तृप्ती का अनुभव नहीं
 किया उल्टी तृष्णा की वृद्धि अनुभव करता रहा है—अरे
 गल— सोच कि कुत्ते को भी एक बार देखने से वासन
 गली दीखता है तो फिर उसकी ओर नहीं जाता और तृ
 प्तियों चार देख चुका कि विषयों में तृप्ती नहीं इतना ही नहीं
 बल्कि उल्टी अतृप्ती (तृष्णा) बढ़ती है फिर भी विषयों के
 लिये सोता हुआ भी जाग उठता है क्या इसी के वास्ते यह
 दुर्लभ मनुष्य देह है ? ८४ लक्ष योनिओं में यह देह ऐसे है
 जेमे बहुत से छोटे २ गावों में बड़ा शहर—यह सुगमता से
 नहीं मिलता है देवता भी इस की इच्छा करते हैं इस लिये
 यह देव शरीर से भी उत्कृष्ट है ऐसे उत्तम देह को पाकर भी
 यदि परमात्मा का दर्शन न किया तो वही बात हुई कि
 'दिल्ली में रहकर भी भाड़ ही झोंका' यह शरीर भाड़ है पच
 इन्द्रिय सूरख हैं और शब्दादि पंच विषय रूपी ईंधन, नहीं २
 कूड़ा है—प्यारे तेरे मानने पर ही बंधन और मोक्ष का दार-
 मदार है फिर तू क्यों नहीं मानता ? तू पांच विषयों में
 बहुत भटका है और सुख नहीं पाया अब मेरा कहना मान
 और पीछे को लौट कर देख तुझे सच्चा सुख मिलेगा ! अरे
 भोले ! तू शांति चाहता है तो विषयों में नहीं है विषयों में
 तो शांति का अक्स (प्रतिबिम्ब) है जेमे शीत काल में
 अग्नि की इच्छा करने वाला प्रज्वलित अग्नि का टेंटे जल
 में प्रतिबिम्ब देखकर उसे सच्ची अग्नि जान उस में कूद पड़े

तो परिणाम क्या होगा ? अधिक शांतलता को प्राप्त होकर अधिक कष्ट पावेगा तैसे ही मोधू तू विपयों में सबे सुख का प्रतिबिम्ब मात्र देखकर उसे सच्चा जान अब तक भोग भोग कर दुखी होता रहा है अब सबे सुख की ओर आओ याद रख-मान-विश्राम कर कि उधर को मुंह फेरते ही तुझे मेरा कहना सच्चा भासेगा और फिर तू रोकने पर भी उधर जाए बिना न मानेगा और प्रतिबिम्बित सुख की ओर भूल कर भी सुख न करेगा-यदि इतने पर भी मेरा कहा नहीं मानता तो चल दे मेरा तेरा संबंध ही क्या ? तू कामी-बंचल विकारी-जड़ और मैं निष्काम-कूटस्थ-निर्विकार-चेतन-माने तो देखले पुगने लेख (सतशास्त्र) और अपना रास्ता पकड़ और मुझे तो अच्छी तरह याद (अनुभवसिद्ध) है कि मेरा तेरा संबंध ही नहीं जैसे तम और प्रकाश का संबंध नहीं-तुझे समझाया है-ममझेगा तो तूही सुख पावेगा-नमानेगा तो बचा तू हां रोवेगा, सच्चिदानन्द का हानि लाभ नहीं।

ॐ ॐ ॐ

ॐ प्रणव (ॐ), ब्रह्म, जगत् ॐ

पाठक गण ! निष्पक्षपात होकर, ध्यानदेकर मा प्रणव (ॐ) और ब्रह्म और जगत्-इन तीनों का वास्तव

स्वरूप बताता है—चारों आश्रमों में मुख्य-जिन्होंने ने एषणा
 १-पुत्रेपणा, वित्तपणा और सब से भारी प्रतिबंधक रूप लोके-
 ॥ को शूकरी के विष्टा की तरह, दो टूक त्याग कर चतुर्थ
 ॥ अश्रम अर्थात् सन्यास का गृहण किया है उनका यह प्रणव,
 ॥ धन है—यह प्रणव तोते मेंन का तगह उच्चारण करके ही
 ॥ आपको कृतकृत्य मानलें के वास्ते नहीं है—इस महामन्त्र,
 ॥ ओं और संसार सब के बीज रूप ओंकार का चिंतन ही
 ॥ त्याग का सुगम से सुगम मार्ग है और उसी रूप होकर अर्थात्
 ॥ ओंकार रूप में ही दृढ़ स्थितिका नाम विष्णुपद, निर्वाणपद,
 ॥ विबुधमुक्त पद, ब्रह्मरूप अपने वास्तव स्वरूप में स्थित होना है

यह दृश्य जगत्संकल्प का रचा हुआ है—संकल्प-वासना
 ॥ तुमारा ख्याल ही पककर साकार रूप में आपके सन्मुख
 ॥ स्थित है—स्वप्न में जो तुमको जन्म, मरण, सुख, दुख, कर्म,
 ॥ उपासन, ज्ञान रूप संसार, मुक्ति और बन्धन के दो बड़े भारी
 ॥ झजलासों सहित नज़र आता है उसका उपादान कारण
 ॥ संकल्प-वासना यानी तुमारे ख्यालात ही हैं—तुम ख्यालात
 ॥ को ही साकार रूप में देख रहे हो—वास्तव में वह स्वप्नसृष्टि
 ॥ एक ख्याल ही है और इसी वास्ते दरवाज़े निराकार ही है
 ॥ क्योंकि ख्याल निराकार ही हुआ करता है ।

अब ख्याल क्या चीज़ है इसका विचार करो—ख्याल और
 ॥ शब्द में किंचित् भी भेद नहीं है—शब्द दो प्रकारके होते हैं ध्वन्या-
 ॥त्मक (अर्थ रहित) और वर्णात्मक (अर्थ रहित)—वर्णात्मक
 ॥ शब्द और ख्याल में आपको गौरसे विचार करने पर ज़रा

भी फर्क न मालूम होगा—तात्पर्य यह है कि ख्याल को ही वर्णात्मक शब्द कहते हैं—जो नहीं पढ़ें वे भी अगर कुछ ख्याल करते हैं तो वर्णात्मक शब्द के ही रूप में करते हैं वे ख्यालात चाहे प्रत्यक्ष वर्णों में लिखे हों चाहे मात्र-सिक वर्णों में हों—गरज यह है कि ख्याल मात्र को वर्णात्मक शब्द मानना ही पड़ेगा—पहिले यह सिद्ध हो चुका है कि निराकार वस्तु यानी ख्याल ही साकार वस्तु यानी जगत् होकर दिखा रहा है—इस को न भूलना ।

अब वर्णात्मक शब्द यानी ख्याल का उपादान कारण तलाश करना चाहिये—ध्वारे पाठक खूब गौर से एकाग्र मनसे विचारोगे तो साफ़ तौर पर मालूम होगा कि वर्णात्मक शब्द (ख्याल) का उपादान कारण दरअसल ध्वन्यात्मक शब्द ध्वनि ही—शब्द मात्र ही है, अगर शब्द मात्र यानी ध्वनि ही नहो तो वर्ण किस का बनेगा ? ध्वनि ही, आवाज ही—शब्द ही साधारण शब्द ही वर्णात्मक शब्द का, ख्याल का नहीं नहीं सामने नज़र आती हुई कुल सृष्टि का उपादान कारण है—

ध्वन्यात्मक शब्द, इरादे से, इच्छा से—(पहिले सोच कर नहीं हुवा करता है, इस अर्थ वाला शब्द बोलना है) तो उस में वक्ता का तात्पर्य होने से वह ध्वनि रूप न कहला कर वर्णरूप ख्याल किया जायगा: वच्चा जन्म पैदा होता है तब प्रथम ही—जन्म तक किसी ने, सिखाया नहीं तब तक—

अ३.....ऐमा बोलता है, नहीं नहीं उस से बोला जाता है, और जो कोई भी बिना किसी बात के विचारे—साधारण शब्द निकालेगा तो 'अ' ही निकलेगा, शब्द गले से निकलता है, इस लिये हिंदू मुसल्मान, पारसी, ईसाई, मूसाई चाहे जो, चाहे जिस देश का, चाहे जिस भाषा का जानने वाला क्यों न हो, उस के गले से 'अ' के सिवाय दूसरा शब्द निकल ही नहीं सकता—

इस ध्वन्यात्मक शब्द 'अ' ही का रूप ॐ हो जाता है, जब किसी के मुख से 'अ' निकलना शुरू होता है तब ताळू में गुजरते हुवे 'उ' की झलक और खतम होते वक्त 'म' की परछाईं सा स्पष्ट भासती है और वह 'अ' 'उ' तथा 'म' एक प्रकार के सामान्य शब्द में (अमात्र पद में) लय होजाते हैं जिम को (अमात्र को) लिखकर जाहिर नहीं करसक्ते हैं यहाँ अ, उ, म. तथा अमात्र वर्णात्मक शब्द बन कर ख्याल या जगत् के रूप में जाहिर हैं —कृष्ण परमात्मा कहत हैं—
: अक्षराणामकारोस्मि :

अब इस का विचार कर्त्तव्य है कि 'अ' जो स्थान भेद से ॐ की सुरत में सुनाई देता है किस को शब्द है यानी इस का उच्चारण कर्त्ता कौन है और उमने किस अर्थ की सिद्धि के वास्ते यह 'अ' उच्चारण किया—

प्यारे खूब धारज से सुनो और विचारो. यदि कहीं अंधेरे में कोई आदमी सोता हो बेखबर, मस्त, सुषुप्ति में, तो दूमेरे पुरुष को नहीं मालूम हो सकेगा हां उसके श्वाभ से दूसरा आदमी मालूम कर लेगा कि यहां पर कोई

है जो श्वास ले रहा है। सुषुप्त पुरुष को इस प्रकार का अभिमान ज़रा भी नहीं है कि 'मैं श्वास ले रहा हूँ' वह तो मस्त निर्द्वंद्व पड़ा है—आनन्द रूप ॥ श्वास या खर्राटे का शब्द घना प्रयत्न निकलता है, यह श्वास या खर्राटा उस की मस्ती का, नहीं नहीं यहाँ कोई है इस प्रकार उस के अस्तित्व का सूचक है, तैसे ही प्यारे विल्कुल तैसे ही (अगर इन्द्रियों तथा मन बुद्धि को संयम में लाकर देखोगे तो तुम मेरे सहमत हो जाओगे) परमात्मा—सर्व का आत्मा, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान जिस के वास्ते श्रुति भगवनी कहती है 'यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह' अपनी महिमा में आप ही स्थित है (स्वमहिम्नि, श्रुतिः) और 'अ या ॐ' उस का मस्ती का खर्राटे का शब्द है, कहा भी है कि वेद—परमात्मा का श्वास रूप है, वेद कहो या ज्ञान कहो और गहरा विचार को गेता ज्ञान (वृत्ति ज्ञान) और ख्याल भी एक ही है—

'अ' या ॐ या वेद, परमात्मा का श्वास या शब्द है और वेद को शब्द ब्रह्म कहा भी है—
सच लेख का तात्पर्य यह है कि वह परमात्मा जिस को मन वाणि वगैरः नहीं विषय कर सकते हैं (क्यों कि निर्गुण, असंग, अक्रिय, अद्वितीय होन से गुण, संबंध, क्रिया, जाति के भगड़े से रहित है) उस का मस्ती का, आनन्द का, श्वास खर्राटा ही ॐ है यह उस का (manifestation) चमत्कार उम से अभिन्न रूप है, उस चमत्कार रूप, ध्वन्यात्मक शब्द । ऊ से फुल अक्षर वर्णात्मक हवे हैं और ख्याल और ।

जगत के रूप में आप के संमुख है, शुद्ध ब्रह्म, ॐ, और जगत तीनों अभिन्न हैं सच्चिदानन्द ॐ व वेद और समस्त जगत को ईश्वर का स्वासरूप और ब्रह्मका खर्राटा मानता है । ॐ

एक अहंकार को छोड़ो मत

उसे सब में फैला दो

वेदान्त यह नहीं कहता है कि अहंकार (देहाभिमान) को त्याग दो वेदान्त तो यों कहता है कि एक ही देह में अभिमान करने का कंगलापन छाड़दो- यदि एही शरीर में अहं बुद्धि करके अलम् करदोगे तो प्राची के स्थावर जंगम देह फिर किसके करार दोगे ? और जब स्वप्न सृष्टि को ख्याल में रखकर कुल शरीरों को ही अपना रूप जान लोगे- मर्व शरीरों में अहमाभिमान करोगे तो प्यारे फिर उस अभिमान का नाम अहंकार कोन कहेगा कारण कि ' अहं यह शब्द ' त्वं की ओर इदंकी अपेक्षा सेही तो है जब त्वं और इदं कदलाने वाले सब पदार्थों पर अहं की सील लगादी- तो फिर उस अहं का नाम आत्मा ही हो जायगा- जैमे दम चीजों के दम मालिक होतेहैं तो पहिचानने को वास्ते उनके नामों में भेद होनाहै या यों कहो कि उनके नाम रखे जातेहैं और जब दशों का मालिक एक होनाहै तो उन पर मालिक के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं रहती तैमे ही स्थावर जंगम रूप सर्व पदार्थों के तुम (तुम का लक्ष्य) ही मालिक हो तो फिर अहं- त्वं-इदं इन त्रियोंकी जरूरत ही क्या

रहेगी यदि कहो कि अहंकार यानी देहाभिमान को छोड़ना ही उचित है तो सच्चिदानन्द सिर्फ यही कहता है कि तुम कभी ऐसा न कर सकोगे और उसका कारण यही है कि तुम व्यापक हो छाड़ना और ग्रहण करना परिच्छिन्न में होता है और यहा काग्रा है कि सच्चिदानन्द तुमसे एक शरीर के अभिमान के छोड़ने को नहीं कहता बल्कि यह कहता है कि तुम व्यापक हो इस वास्ते सर्व शरीरों में अहंकार करो, यदि एक ही देहमें अहं बुद्धि कागरे और अन्य शरीरों का मालिक दूसरों को बताआगे तो भी तुम मालिक तो सर्व शरीरों के होही और रहोगे भी-मिवाय तुमारे सर्व शरीरों का और अनंत ब्रह्मांडोंका दूसरा मालिक है ही नहीं, पर हाँ इस कृपणता के ख्याल से अनहोते दुख को अनुभव करोगे ॐ

बिनासमझे भी 'अहंब्रह्म' की चिंतना कर

अनुभूतेर भावेपि, ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम् ।
 अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः ॥
 देवो ? कैमा सुगम उपाय है अंतःकरण तथा इन्द्रिय-
 रूपा दिलगा के शीशे तुमारी ही प्यारी अर्द्धांगी माया शक्ति
 (फुरना) ने तुमारे प्रमत्त करने को तुमारे सामने रखे हैं
 जैम शीशे में शीशे के विकार से अवास्तविक और अद्भुत
 रूप दीखता है तैम प्यारे तू अंतःकरणादिमें आपको तुच्छ
 देखने लगा है क्यों धोखे में हँसी का विषय बनाता है तू तो

शुद्ध बुद्ध है ऐसी ही भावना कर जब तेरे शरीर का प्रादुर्भाव हुआ था तब तू नाम रहित था परंतु अब यदि तू सोता भी होता है तो 'शिव शंकर' सुनते ही चौंक पड़ता है देख, प्रत्यक्ष देखले कि असत नाम ही तेरे वास्ते सत हो रहा है तैसे ही वर्ण आश्रमादि भी जो कल्पित हैं उन का सत की नाई भास होता है तो फिर 'अहं ब्रह्मास्मि' यह भावना क्यों नहीं करता है ॥

खेदके, निः संशय, वेद वाक्य में पूर्ण विश्वासी होकर यही भावना कर कि 'मैं ब्रह्म हूं' 'प्यारे वेद वाक्य' तत्त्वमसि को मान-आपको शुद्ध बुद्ध समझ-नहीं तो वेद वचन को घोखा देने का इलजाम तेरे पर लग जावेगा-अगर हिम्मत करके बिना साक्षत्कार हुए भी अहं ब्रह्मास्मि की धारणा करेगा तो कुछ काल में अवश्यमेव तेरी जीवोहं की मलिन वासना दूर हो जावेगी- क्या वेद वचन सिर्फ ऊपर २ से सुनने ही के वास्ते हैं ? गीता के वचन 'न जायते म्रियते' १० 'सुनकर भी यदि आप को जन्म मरण वान माना तो तेरे गीता पढ़ने का क्या लाभ हुआ ? क्यों कृष्ण भगवान् के वचन में श्वास नहीं करता है ? नाम जाति आश्रम का मिथ्या विश्वास तूने क्यों कर लिया है ? यह मिथ्या लेसन तूने जैसे पका कर लिया है तैसे सच्ची बात वेद की कही हुई - कृष्ण परमात्मा की बताई हुई क्यों नहीं पकी करता अरे ले अब अनुभव से भी देखले-तू आपको जन्म मरण वान मानता है सो क्या तूने अपना जन्म देखा है ? और

मरण देखा है ? अगर नहीं तो तुझे ऐसा विश्वास कर लेने का हक ही क्या है—स्वप्न में भी तो अपना जन्म मानता था अब कह कि स्वप्न शरीर क्या माता के उदर से उत्पन्न हुआ था ? क्या तूने नहीं सुना 'कि मन के हारे द्वार हैं मन के जीते जीत' मन यानी मानने से ही सब कुछ है तो क्यों आपको दुखी जीव मानता है 'हाय में मरुंगा' हाय में दुखी हूँ' ऐसा व्यर्थ प्रलाप क्यों करता है वही मसल करता है कि अगर डूबने को जल नहीं हो तो नाक डुबाकर ही डूब मरना—तू शुद्ध ब्रह्म है ऐसे ही मान ॥

❧ कंस वध ❧

❧ ओ ❧ कृष्ण ! ओ प्यारे कान्हा ! ओ परमात्मा ! तू क्यों कंस (मन, अहंकार) के रोब में आगया ? तू कंस से इतना क्यों डरता है ? देख इस कंस ने ब्रज वासियों को (इन्द्रियों को) कैसा सत्ता रक्खा है जो कंस की सत्ता में यह न रहें तो कैसे-स्वतंत्र हैं इन को कुछ भी क्लेश नहीं हो, परंतु जब मन की सत्ता में वर्तते हैं तब कंस भी प्रकार के कष्ट पाते हैं—और इन के साथ में मूढ़ कंस भी दुखी होता है—दोनों को परस्पर क्लेश होता है, हे ब्रज राज हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस कंस को किसी प्रकार चूर्ण करे ब्रज गोपिकाओं को सुख दे, तू ज़रा अपने ग्वाल वालों की मंडली (विवेक वैराग्य) में खबर कर दे और उनको साथ

ले कर कंस के महल की ओर तो प्रयाण कर. देखतुझे युद्ध भी न करनी पड़ेगा तेरे रथ की धजा (सर्व खल्विदं ब्रह्म को देखते ही तेरी शरण हो जायगा यह दुष्ट कंस अहंकार रूपी मदिरा कर के दुष्ट कर्म कर रहा है उस का यह अहंकार तुझे देखते ही ऐसे हो जायगा जैसे वर्ष का कणिका सूर्य को देखते ही हो जाता है—

देखतो सही कि इस ने अपनी सत्ता कैसी जमा रक्खी है, गोपिका तो अपना अपना काम करती हैं और यह बीच में आप कूद पड़ता है, हे ब्रजराज ! तू तो ब्रज का राजा है और तेरी बेपरवाही से यह कंस आप राजा बन गया है— उतार ले इस का शाही ताज (हटा ले अपनी सत्ता) फिर इसे कोई कौड़ी को भी न छुड़ेगा. यह मैं जानता हूँ कि राज्यों में पोल होती है और बड़े राज्य में बड़ी पोल होती है तैसे ही हे विश्वपति यह तेरे बड़े राज्य की बड़ी पोल (अंधेर) है कि कंस खुद मालिक बन बैठा है, खींच ले इस के केश पकड़कर (खींच ले इस की छोटी मोटी वासनाओं को) और यह तेरे चरणों में आन पड़ेगा तेरे वशवर्ती हो जायगा—
ॐ ॐ ॐ

ॐ माया का चरखा ॐ

से रुई में से सूत निकल कर वस्त्र रूप नज़र आता है तैसे मुझ आत्म रूपी रुई से चमत्कार-प्रकाश-विस्फुल्लिगवत्-किरणों की तरह शक्तियाँ

निकलकर जगत् रूपी विस्तीर्ण पट-विचित्र रंग वाला बना हुआ सा नज़र आता है और जैसे सूर्य से किरणें न निकलती हुई भी निकलती सी भासती है तैसे मुझे शुद्ध निर्विकार एक रस आत्मा में से वृत्ति निकलती सी भासती है वास्तव में निकलती नहीं हैं यह जगत् मुझ अद्वय आत्म रूपी महा-राज की अर्द्धांगी अचिन्त्य शक्ति रूप महा माया का चरखा है कात २ कर सूत के बुने हुए-वृत्तियों के बने हुए-नाना रंगों वाले संसार रूप पट को तयार करके पेश करती है-मुझ आत्म देव अपने पति को ॥ जिस पट को (नाम रूप को) अपने शरीर पर धारण करके मैं मायावी की नाई छुपा हुआ हूँ-तरंगों ने मुझ समुद्र को छुपाया है-किरणों से मैं सूर्य छुप गया हूँ प्यारे यदि मेरा दर्शन चाहते हो-नंगमनंग देखना चाहते हो-शिव को दिगंबर रूप में दर्शन करने की इच्छा है तो देखो-नज़र मारो-किरणें किसके प्रकाश में देर हो? वही मैं हूँ-तरंग काहे की हैं? वही मैं हूँ?—नाता प्रकार का जगत् सब मुझ चित्स्वरूप की किरणें हैं मुझ महान् आत्म रूपी सूर्य का ही प्रकाश है और किरणें मुझ सूर्य से भिन्न होकर बूढ़ने से भी नहीं मिलती हैं कारण कि सूर्य और किरणों में भेद नहीं तैसे ही मैं आत्म देव ही जगत् रूपी शक्ति का चरखा चला ही करेगा-जानलो २ यह जगत् आत्मा से भिन्न नहीं—हरिरेव जगज्जगदेव हरि का मामला

हैं भाष्यकार स्वामी कहते हैं ॥

एष विशेषो विदुषां पश्यंतोपि प्रपंच संसारम्—प्रथगात्मनो न
किंचित्पश्येयु सफल निगम निर्णीतात् ॥ ॐ ॐ ॐ

ॐ अघोरी, शिव ॐ

आत्म देव शिव रूप हूं—महा अघोरी—इन्द्रियां मुक्त
स्मशान वासी की कुत्ते कुत्ता हैं—शरीर जितने हैं वे
स्मशान भूमि में चिताएँ हैं और इन्द्रियां मन बुद्धि
आदि कुत्ते कुत्तियाँ हैं जो शरीर रूपी लाशों पर डटे खड़े हैं
और भोजन कर रहे हैं ऐ शरीर रूपी चिताओं में पड़े हुवे
मुर्दों भागो-भाग जाओ—यह चिता है चिता, शरीर नहीं है इन में
से निकलो और शिव हो, चिता में पड़े हुवे (शरीराभिमान
में) तो मुर्दे ही रहोगे, शरीर में से बाहर हो जाओ इस
चिता से अलग हो और जानो चिन्ता के सर पर पानी फिर
गया, निश्चिन्त हो जाओगे— ॐ

देश विदेश कोई नहीं है—

सब देश अपने ही हैं

अहा

हा माया का अजीब चकमा है, बड़े
बड़े विद्वान, ग्रेजुएट, फिलोसोफर भी
इस के नचाये नाच रहे हैं, यह संसार
स्वप्नवत् है, नहीं नहीं, स्वप्न ही है—

(१०२)

[आत्मा (परमात्मा) रूपी समुद्र की तरंगें हैं]—और जैसे जल में बुल बुला होता है तैसे ही, और शरीर क्षण भर तक तिसपर भी इस के बीच में इतनी आसक्ति कि राग द्वेष का बाजार गर्म है और सांसारिक वस्तुओं का ऐसा पक्का बंदो-बस्त करना चाहते हैं कि जरा भी खटका न रहे, जानें कभी संसार को छोड़ें दोगे नहीं—

सच्चिदानन्द को उन महात्माओं, विद्वानों और Metaphysics यानी वेदान्त के फिलासोफ़ों को देखकर आश्चर्य होता है जो देशोन्नति के लग्न में मग्न हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि 'जगत् मिथ्या है, स्वप्नवत् है, चार दिन की धूम धाम है' क्या वह इस Contradiction को नहीं विचारते ? इस विरुद्धता पर ध्यान नहीं देते ? जिस को अच्छी तरह मालूम होजाता है कि सिंह और आम का वृक्ष दोनों झूठे हैं (बाजौगर के बनाये हुये) वह हरिज करे तो यह बात निश्चित जानना चाहिये कि उस को यह नहीं मालूम हुआ है कि सिंह और आम ऐंद्रजालिक हैं बल्कि वे सत्य हैं ऐसा जानता है अभी थोड़े दिन हुये सच्चिदानन्द ने एक स० पत्र में वाचा था कि एक आश्रम खोला गया है और उस में रहने के वास्ते ऐसे महात्माओं को Invite निमंत्रण किया था कि जो संसार को मिथ्या जान उस से विरक्त चित्त हों और देशोन्नति करने में जिन का मन लग्न हो आश्चर्य ३ यह कैसे हो सक्ता है संसार को

मिथ्या जान उस से विरक्त और फिर उसी में मन को लगाना ? यह तो ओस के मोती इकट्ठे करने की तरह है, जिस का चित्त संसार से विरक्त है उस का पहला काम तो God Realization ईश्वर परायणता, आत्म विचार, अपना कल्याण करना है और जिन महा पुरुषों ने आत्म शोधन कर लिया है वह सिर्फ देशभक्त ही नहीं है बल्कि वह सब पृथ्वी भर के जीवों को, अनेक ब्रह्मांडों को, अपना आत्मा ही समझते हैं वे महात्मा India और England में सिर्फ इतना, नाम मात्र का फर्क (Nominal difference) जानते हैं जैसे मनुष्य अपने दो नेत्रों में फर्क देखे. शिव ३ क्या राग द्वेष वान् को कभी आनंद प्राप्त हो सक्ता है ? हर्गिज नहीं और यह बात स्पष्ट, Clear है कि जो एक देश की उन्नति ही चाहेगा वह जरूर अन्य देश को बुरी दृष्टि से देखेगा, यह कोन बुद्धिमान कह सकता है कि ऐसा पुरुष आनन्द रूप परमात्मा प्राप्त को होसकेगा ?

क्या मैं सिर्फ India ही को अपना देश (स्वदेश) जानूं ? हर्गिज २ नहीं सच्चिदानन्द रूपी महा सागर में इंग्लैंड, इन्डिया, एफ्रीका, काहुल, अमरीका आदिक पृथ्वी के देश क्या समस्त पृथ्वी और सूर्य और चन्द्र लोक तक तरंगों की तरह हैं—अब कदो समुद्र कैसे किसी अपनी तरंग से आप को प्रथक मान ले, हां जो सिर्फ ३॥ हाथ के टापू का कैदी है वह भले ऐसी समझे परंतु सच्चिदानन्द हर हर हर हर कभी एक देश की कैद में न फँसेगा — अरा हा हा

क्या मैं Indian हिंदी हूँ? नहीं नहीं मैं तो अगर कहा जा-
 सका हूँ तो सर्व रूप हूँ— मैं ही अंग्रेज हूँ मैं ही मुसलमान
 हूँ और मैं ही हिंदू हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं ईंट पहाड़ वृक्ष
 आकाश पृथ्वी आदि भी मैं ही हूँ [स्वप्नवत्]—यह अस्थि
 मांस का पिंड मात्र ही मैं नहीं हूँ मैं दृश्य और अदृश्यजगत्
 के अंदर ऐसा सूक्ष्मता से व्यापक हूँ कि कोई सांसारिक
 दृष्टांत नहीं बनसक्ता सिवाय आकाश के और स्थूल भी ऐसा
 हूँ कि मुझसे बड़ा और कोई है भी नहीं—जैसे रज्जूसर्प में रज्जु
 है तैसे संसार में मैं हूँ— ॐ ॐ

भला कितने आश्चर्य की वार्त्ता है कि संसार को स्वप्नवत्
 मिथ्या जानने पर—कुल जगत् को अपना ही विवर्त मानने
 पर—ऐसा निश्चय करलेने पर कि स्थावर जंगम प्राणी मात्र
 मुझ से प्रथक नहीं है—फिर यह वासना उदय हो कि फलां आदमी
 का बुरा हो—शिव ३ अगर ऐसा हो तो किसी ३ ॥ हाथ के
 पेंडमन्न के कैदी से तो हो भी जाय लेकिन सर्वात्म दृष्टि वाले
 सन्यासी से कैसे हो सकै? आज कल बहुधा देशोन्नति के
 गग गाये जाते हैं। क्या देशोन्नति इन बातों से होती है
 कि विदेश को बुरी दृष्टि से देखना? हर्गिज २ नहीं—सबे बनो
 प्रेमी बनो—वेर भाव त्याग करो—प्राणी मात्र को ईश्वर के पुत्र-
 वत् जान भाँड़ चारे Universal Brother-hood का वाज़ा
 गर्म करो फिर उन्नति तुमारी दासी बनकर रहेगी कम से कम
 सन्यासी लोगों को तो चाहिये ही कि आत्मवत् जगत् को देखें

ॐ

हरिरेव जगत्

प्रिय आत्मन् ! आप जानते हो कि सूर्य की किरणों में सब प्रकार के रंग भासते हैं कल्पना करो कि सूर्य बहिर्मुख हो-अपने चारों ओर देखे यानी अपने आत्मत्व मात्र में स्थित न हो तो

उस को खुद भी चारों तरफ रंग ही रंग नज़र आवेंगे और यदि वह अपने आत्म भाव में रहे तो केवल प्रकाश ही प्रकाश रह जायगा कारण कि सूर्य वास्तव में प्रकाश मात्र ही है रंग तो उसमें प्रातीतिक हैं जैसे आकाश में नीलता, तैसे ही, हे सूर्यो के सूर्य आत्म देव तू आत्म भाव से-अपने वास्तव स्वरूप से हृत्ता है तब तुझ को तरह रंकरंग (सृष्टि) भासते हैं और अंतर्मुख होकर देखे तो सृष्टि के पते भी नहीं आत्म रूपी मणि में मन रूपी किरण है और उस किरण में पांच प्रकार के रंग दीखते हैं जैसे कोई आदमी हरे रंग का चश्मा लगा ले तो उसे चारों ओर हरा रंग अपने से प्रथक भासेगा, तैसे तुझ आत्म रूपी मणि की प्रभा यानी मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह पांच रंग हैं गोया पंचरंगा चश्मा है उस में होकर तू शब्दादि को बाहर देखता है—जैसे हरे चश्मे से हरा रंग बाहर स्थित जैसा दीखता है तैसे शब्दादि रूप सृष्टि को तू इस तरह देखता है कि जानो बाहर है, वास्तव में अन हुई सृष्टि तेरे ही प्रकाश यानी किरणों में दीखती है—यदि तू कहें कि हम को बाहर की सृष्टि बूने में भी आती है फिर कैसे मानें कि बाहर नहीं है सो

(१०६)

प्यारे तेरे त्वचा (स्पर्श) रूपी चक्षु से ऐसा भासता है-
दा असल यह सृष्टि जिसे तू बाहर स्थित जानता है तेरी
ही प्रभा है, तेरी ही किरणें हैं, तू ही है जैसे स्वप्न की सृष्टि
तरे ही अन्तर है, नहीं नहीं तुझमें ही आकाश की नीलता-
वत् मिथ्या है तो भी तू उसे बहिः स्थित वत् देखता है तैसे ही
यहां भी जान, तेरी ही वृत्ति सृष्टि हो कर भासती है, अगर
किसी के सर में बड़ा भारी जख्म हो और कहता हो, कि-
छाता हो कि ' हाय मरा, मुझे बड़ा दुख है ' जख्म में बहुत
जोर का दर्द है, उसी वक्त कोई उस का मित्र आकर कहे
कि आज तुम से बड़े आफीसर सख्त नाराज़ हुवे थे पहिले
हफ्ते के हिसाब में २५०) का गोल माल उन्होंने ने नोट की
है, तो क्या होगा ? जुरूर उस को उस वक्त-एक या दो
सैकिन्ड को दर्द न होता भासैगा- बहुत क्या, सोजाने पर
दर्द नहीं मालूम होता इससे भी साफ़ मालूम होता है कि
जो तुमको भासता है - वह तुम्हारा मन ही तुम को वैसा ही
कर भासता है, सृष्टि और मन में भेद नहीं और मन और तुम
में भी भेद नहीं जैसे सुवर्ण और कंकण में भेद नहीं है सोना
ही सोना है कंकण नाम मात्र मिथ्या है तैसे ही आत्म रूपी सूर्य
से मन रूपी किरण प्रथक नहीं है और मन रूपी किरण से
जगत रूपी नाना प्रकार के रंग प्रथक नहीं हैं तात्पर्य कि
आत्मा यानी ब्रह्म और जगत् एक ही के नाम हैं परन्तु आत्मा
वास्तविक है और जगत् प्रातीतिक है-यहां बाध समानाधि
करण्य है ॥ ॐ

ॐ

ॐ आत्म—लहरी ॐ

जैसे समुद्र में एक दम लहर उठती हैं तैसे तुझ
आत्म रूपी चिन्मात्र सत्ता में संसार रूपी लहरी
उठती हैं, क्या तूने नहीं अनुभव किया कि जैसे सोम समुद्र
जल में लहर उठती हैं और फिर लय होजती हैं और फिर
समुद्र शांत रूप जैसे पड़ले था तैमे होजाता है, तैसे ही तेरे
में स्वप्न सृष्टि रूप लहरियां उठकर और फिर जागने पर स्वप्न
सृष्टि का प्रलय हो कर तू जैसा अकेला स्वप्न से पहिले था
तैसा ही अकेला रहजाता है ? स्वप्न में तू स्वप्न को जाग्रत
कहता है और वहां की क्षणिक सृष्टि को पुराना मानता है
और वहां के क्षणिक, प्रातीतिक देह को पुरानी मानता है
तैसे ही यहां मान रहा है, यह तेरा जाग्रत सृष्टि स्वप्न ही तो
है और स्वप्न ही में तू यह बातें सुन रहा है त्यागदे त्यागदे
इस मिथ्या अभिमान को और सुखी होजा विद्यारण्य मुनी-
श्वर ने कैसा सुंदर कहा है:—मय्यखंड सुखाम्भोधौ बहुधा
विश्व वीचयः । उत्पद्यंते विलीयंते माया मारुत विभ्रमात् ॥

प्यारे ! जैसे समुद्र को लहरों के पैदा और नाश होने से
लाभ व हानी नहीं तैसे तेरे में सृष्टि भासे तो क्या और न
भासे तो क्या ? तू ज्यों का त्यों है, जान, जानले आपे को
और आनन्द के तार बजा ॐ जल में जैसे तरंग होती हैं

तैसे आत्मा में सृष्टि नहीं होती, फर्क इतना है कि तरंग तो जल का परिणाम है और सृष्टि आत्मा का परिमाण नहीं है विवर्त है—ऐसे मौक़े पर फिलामिलाने या जगमगाने का दृष्टांत याद करलो ॥ ॐ ॥

ॐ तारे का अस्ली स्वरूप अस्तित्व मात्र प्रकाश मात्र (भान मात्र) है जगमगाने यानी दोनों किस्म की क्रियाओं के मध्यवर्ती है तैसे ही आत्मा का अस्ली स्वरूप स्वप्न सुषुप्ति यानी सृष्टि और प्रलय के मध्यवर्ती है अस्ति मात्र, भान मात्र और द्वैत का अत्यन्ताभाव होने से आनन्द मात्र क्योंकि दुःख यानी भय दूसरे के अभाव में नहीं होता ? श्रुतिः द्वितीयात् वे भयं भवति' सूक्ष्मदर्शी को आत्मा का ज्ञान अत्यन्त सुगम है और अज्ञानी unattentive को कठिन है सच्चिदानन्द ही सिर्फ ब्रह्मविद्या—आत्म विद्या को सुगम नहीं कहता है, श्री कृष्ण परमात्मा भी यही कहते हैं तर्हि श्लोक राज विद्या, राज गुह्य० (गीता अ ६ श्लोक २)

ॐ सृष्टि का उदय अस्त ॐ

॥ जा ॥ गूत. स्वप्न सुषुप्ति यह तीनों अवस्था मायिक हैं और तुरियावस्था [इसको अवस्था जा० स्व० सु० की अपेक्षामें कहाँ वर्णः तुरियावस्था नहीं है तुरिया-ब्रह्मआत्मा तैनों पर्यायें] पारमार्थिक है, जागृत = स्वप्न इस वि०

।यिक अवस्था सिर्फ दो स्वप्न और सुषुप्तिरहीं और पारमार्थिक तुरिया है। तुरियामें स्वप्न और सुषुप्ति कल्पित हैं, अध्यस्तः सृष्टि के अंतर्गत स्वप्न सुषुप्ति हैं जैसे अग्नि में उष्णता जली में चमत्कार तैसे तुरिया में सृष्टि - आत्मा में स्वप्न सुषुप्ति रूप जगत है जैसे स्वयं प्रकाश तारे में क्रिया [हरकत] दीखती है (उसके स्वयं प्रकाशता के कारण) जानें तारा आंख खोलता है और बंद करता है वास्तव में यह दोनों क्रिया प्रातीतिक (नमूदी) हैं अगर कोई तारे का स्वरूप दरयाफुत करे तो नहीं कहा जासक्ता कि कैसा है कारण कि आंख खोलने और बंद करने कीसी क्रिया हरवक्त होती ही रहती हैं- हां यह कहा जासक्ता है कि इन दोनों नमूदी क्रियाओं का अधिष्ठान है तैसे ही प्यारे ! आत्मरूपी स्वयं-प्रकाश जोति में स्वप्न और सुषुप्ति नमूदी हैं जिसमें यह स्वप्न और सुषुप्ति नमूद होते हैं वही आत्मा-परमात्मा है- आत्मा में तारेवत् जब आंख खोलने कीसी क्रिया दीखती है तो जगत भासता है (अहंकारसे आदि लेकर मोक्ष पर्यंत) और आंख बंद होने की सी क्रिया दीखती है तो सृष्टि का प्रलय होजाता है-॥ वेंच-मोक्ष आदिक, कर्म धर्म, पाप, पुण्य, शुभ, अशुभ का कच्चा चिष्टा यह निकला, वास्तव में संसार ही नहीं तो फिर हेयोपादेय कहाँ रहे ? सच्चिदानन्द की दृष्टि में तो वेंच मोक्ष वालकों की सी कहानी है - आत्मरूपी स्वयंप्रकाश ज्योति अपने आप में ज्यों की त्यों स्थित है उदय अस्त से रहित-हां नमूदी उदय अस्त सितारे के जग मगाने वत् होता है जिसका भले ही स्वप्न (अहंकार से

अधिष्ठान जानता हुआ कर्तृत्वभाव को कदापि प्राप्त नहीं होता—वह जानता है कि न मैं इच्छा करने वाला हूँ और न मुझ में राग द्वेष इच्छा आदि होना संभव ही है जैसे अग्नि में शीतलता होना संभव नही है तैसे उस में भले बुरे व्यवहार में प्रवृत्त होते हुवे भी अहंकृत भाव नहीं होता और इसी वास्ते उस की बुद्धि लिपायमान नहीं होती; वह बुद्धि आदिक सब को आत्मरूप देखता है, एष विशेषो, विदुषां पश्यतोपि प्रपञ्च संसारम्, पृथगात्मनो न किञ्चिद् पश्येयुः सफल निगम निर्णीतात्—॥ ज्ञानी का निश्चयः—

कर्तृत्वभोक्तृत्वबलत्व मत्तता; जडत्व वद्धत्व विमुक्तादयः ।
 बुद्धेर्विकल्पा नहि सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परब्रह्मणि केवलेऽद्वये ॥
 भोगने और न भोगने, गृहण और त्याग, कर्तव्य और अकर्तव्य, हेय और उपोदय उसके खुदाई इजलास [आत्म स्वरूप] में फटक भी नहीं सके—अहंकार से ही जिसने आप को भिन्न जान लिया (और है ही) फिर उसको लेप कैसे हो— वह स्थावर जंगम शरीरों की और उनकी क्रियाओं की और ध्यान ही नहीं करता और वह अज्ञा ही उसने अपने घर से उखाड़ दिया है जिस (अहंकार) पर ध्यान रूपी पक्षी आकर बैठते हैं (शंका) प्रारब्ध तो ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है (समा०) हर्गिज २ नहीं, ज्यादा दलीलों और वाद विवाद में विस्तार को रोकने के लिये प्रारब्धवादी महा पुरुषों से सच्चिदानन्द इतना ही बड़े प्यार के साथ कहता है 'क्या ब्रह्म को भी प्रारब्ध का कलंक लगा हुआ है? क्या इस शंका

को इस तौर से कहने का कि 'प्रारब्ध तो ब्रह्म की भी निवृत्त नहीं होसکتो है' आप को साहस है? यदि यह साहस हो तो कहो कारण कि ज्ञानी और ब्रह्म में भेद नहीं है तहां श्रुति:- 'ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति' प्यारे! जो परमेश्वर है वही परमेश्वर को जानता है और जो परमेश्वर को जानता है वह परमेश्वर ही होता है 'परमेश्वर है, सर्वव्यापक है सर्वशक्तिमान है' ऐसा बोलना कठिन नहीं है परंतु परमेश्वर के आस्तित्व और सर्वव्यापकता को जो अपने अनुभव द्वारा देखता है वही सच्चा कहने वाला है और सच्चिदानन्द बड़े जोर से कहता है कि जो अनुभव द्वारा जानेंगा कि परमेश्वर है और सर्वव्यापक है सत्-चित् आनन्द रूप है (कहने मात्र से काम न चलेगा दूसरों से सुन कर या पुस्तकों में वांच कर कहने से लाभ नहीं है) वह खुद अपने ही को सच्चिदानन्द देखेगा, जीव ब्रह्म की एकता में संशय करने वाले कितावें देख २ कर कहते और लड़ते हैं कि वह सर्वव्यापक है ऐसा है तैसा है, उनको अपना खुद का तजरुवा नहीं है और जिसको है वह भेद नहीं देखता है-ज्ञानी ब्रह्म है यह वेदों संमत सिद्धांत है तो ब्रह्म का भी प्रारब्ध ? हर २ यह कौन कहे और कौन माने ? भा० स्वामी कहते हैं-

देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धावस्थिति कुतः

अज्ञानि जनबोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वे श्रुतिः

ॐ ॐ ॐ

वगल में लड़का—शहर में ढंढोरा

निदानन्द ने गंगा तट पर एक आदमी के विषयमें सुना था कि वह गंगान्दने वस्ती से अपने ३ वर्ष के पुत्र सहित आया, स्नान करके लड़के को कम्बे पर बिठाकर घर की तरफ चला (लड़के को रोज नहीं लाता था) चलते वक्त एक लोटा भंग चढ़ाली, रास्ते में भंग की धुन में चलते चलते लड़के की याद आई, लोट कर गंगा पर पुत्र को ढूँढा, खेर न मिलने पर लाचार यह समझ कर कि किसी दूसरे लड़के के साथ घर चला गया होगा घर आया घर में घुसने से पेश्तर वस्ती में इधर उधर, बाज़ार में, और दूसरे लड़कों में विला किसी से बोल-चाल किये तालाश करता रहा आखिर अत्यंत दुखी होकर घर की तरफ आया जिस वक्त घर में घुसने लगा तो कन्धे पर बैठे लड़के के सर पर चोट लगने पर लड़का रोने लगा तब उस को (भंगड़ को) मालूम हुआ कि लड़का मेरा नहीं खोप था हर वक्त तलाश करते वक्त भी मेरे पास ही रहा था—

प्यारे तुम को परमात्मा की तालाश है ? अबल तो यही मज़ाक की बात है कि सर्व व्यापक की तालाश । परमात्मा सब जगह है तो उस की तालाश कैसी ? सब को परमात्मा रूप ही देखो, अगर नाशवान जगत् को परमात्मा नहीं मानते तो बदलने वाली चीजों को निकाल कर जो

न बदलने वाला [अस्ति, भाति, प्रिय] है उस-को देखो अगर इतना भी वासना, विषयों की वासना रूपी नशे में वेदोश होने के सबब नहीं देख सक्ते तो जिस वक्त वह खुद पूर्ण रूप से प्रकाशे तब तो उस को जान लो, या उस वक्त भी न जानोगे ? तब तो उस गंगा तट के भंगड़ से भी वे-वकूफ हो, गं० त० का भंगड़ आप को नहीं भूला था वझे को भूला था और तुम आप को भूल गये गं० त० का भंगड़ लड़के के रोने पर होश में आगया था, तुम परमात्मा के खुद चेताने पर भी प्रमाद से उसका अनादर करते हो, देखो तुम ने सुना है कि जिस में से सृष्टि उत्पन्न होती है जिसमें स्थित है, जिस में लय होती है वही परमात्मा है, स्वप्न की सृष्टि लय किस में होती है ? जागृत सृष्टि किस में से निकल पड़ती है, सुषुप्ति में स्वप्न और जागृत सृष्टि को, सूर्य चन्द्र-मादि को कौन निगल जाता है ? क्या तुम इस का विचार गैर से न करोगे ? स्वप्न की सृष्टिके हर्ता कर्ता को मालूम करो फिर यदि जागृत और स्वप्न में विलक्षणता न मालूम हो (विचारने पर) तो उसी कर्ता हर्ता को जागृत का कर्ता हर्ता भी मान लो—

यह समझ में आजावे तो फिरक्षण २ में उस का दर्शन करो, एक तरह की वृत्ति निवृत्त होकर दूसरी वृत्ति आवे तो उन दोनों वृत्तियों के उत्पात्ति और लय स्थान को नोट करो वही परमात्मा है, अच्छा परमात्मा को जाने दो, तुम पहले आप को ही मालूम कर लो 'खुदरा शनाख्ख खुदारा शनाख्ख' आप कौन

हो और कितने बड़े हो ? क्या तुम शा हाथ के हो ? नहीं, यह तो हाड़ चाम का खोखा है और तुम कहते भी हो कि मेरा देह मेरा मन मेरी बुद्धि वगैरः यह तुम्हारे हैं न कि यह तुम खुद हो-बताओ कौन हो ? स्वप्न में जाकर स्वप्न देह को अपनाते हो और यहां इसको- तुमारा कौन सा देह है कहो ? ॐ

❧ मुनादी ❧

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्मयः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् ।

सोनेवाले, निद्रावश प्राणी ? तू इस समय आपही आप है न सृष्टि है न कर्त्ता क्रिया कर्मादि हैं परंतु तू इस समय पहाड़ नदी समुद्रादि विश्व देख रहा है और इस कालमें क्रिया भी देख रहा है- हाथ

पहाड़ से पैर फिसलकर आपको गिरा मानकर रोता है- देर होगई देर होगई ऐसा मानकर कैसा जल्दी २ स्टेशन की तरफ दौड़ता है रोता है, हंसता है, लड़ता है झगड़ता है- भागता है बैठता है इत्यादि क्रिया देखता है- ओहो कैलकटा मेल कैसी तेज़ जार रहा है- प्यारे जागकर इन सब क्रियाओं को तू भी न मानेगा- इन सब कर्मों को अकर्म कहेगा- अगर इसी समय इन सब कर्मों में आपको-अकर्त्ता और कर्मोंको अकर्म रूप देखे तो फिर तेरी बराबर दूसरा कौन बुद्धिमान ! और वास्तव में तू इस वक्त भी करतो रहा ही नहीं है लेकिन कर्त्ता कर्म क्रिया आदि मिथ्या मान रहा है- मत माने- प्यारे सेकड़ों बार स्वप्न में कर्मों को मान २ कर फिर उन्ही कर्मों को

जागकर अकर्म रूप कहते २ मुदत होगई- अब के तो इसी समय इन प्रातीतिक कर्मों को अकर्म रूप कहदे और मान ले, इन नमूदी प्रातीतिक कर्मों में आपको, आत्मा को, अकर्म अक्रिय रूप देख और आत्मा (अकर्म) में इन कर्मों को केवल प्रातीतिक, नहुए जैसे- मान अगर ऐसा अभी मान ले (पीछे तो मानेहीगा) तो श्री कृष्ण परमात्मा तुझे योगी और बुद्धिम न का तगमा देते हैं और लिखते हैं कि सर्व कुछ करने योग्य कर्म तू कर रहा है तुझको अब कुछ कर्त्तव्य नहीं है, अगर ऐसा न करेगा यानी न मानेगा तो वही मसल होगी तेरे ऊपर आइद (लागू- फवती) कौनसी ! वही चमार वाली, अबके मारे तब जानूं, यह क्रिया जो तुझको दीखती हैं स्वप्न और जागृत में यह उसी तरह हैं जैसे सूर्य में धवक २, झिल मिल २ होती है- सूर्य में दर असल नहीं है आंख से ऐसी दीखती है क्यों कि आंख उस के (सूर्य के) सामने ठहर नहीं सकती है उसका प्रकाश कहां और आंख की विसात क्या ? तैसे ही तुझ को आत्मा रूपी सूर्य में क्रिया दीखती है सो तुच्छ, ज़रा से, अहंकार रूपी आंख में हो कर दीखती है, फैंक दे इस अहंकार को, इस में हो कर आप को मत देख इस विचारे की क्या विसात है जो संमुख होसके, विचार कांपने लगता है ' अहंकार विमूढात्मा कर्त्ताह मितीगन्यते ' यह कृष्ण का वाक्य पढ़ते पढ़ते घुद्धा होगया, अरे इसे धारण कव करेगा ? इस को धारण करते ही प्यारे तू मुक्त रूप है कर धारण. मान आप को अकर्त्ता यह धारणा खदाई दर-

धाश है और उन्हीं किरणों के किसी एक परिच्छिन्न रंग में अधिक प्रीति होकर एक ही वृत्ति रूप किरण या रंग के साथ इस प्रकार तदाकार होजाना कि बाकी सर्व रंगों के भंडार अपने वास्तव स्वरूप को भूल जाना जीवका स्वरूप है (बनाने वाला ही बनाई हुई वस्तु पर आसक्त होगया)

हे सूर्यों के सूर्य तू क्यों एकही शरीर रूप वृत्ति में डिस पड़ा है ? तेरे अभिमान का स्थान जो यह शरीर है तिस जैसे और तिस से विलक्षण नाना प्रकार के स्थावर जंगम रूप शरीर जितने हैं वे सब तेरी ही किरणें हैं तू एक के बीच अभिमान करके देश काल वस्तु परिच्छेद की ठोकरें क्यों खारहा है ? हे जीव बने हुए ईश्वर ! सब में अभिमान कर और राग द्वेष की कैद से छूट, फैलादे सब में अपने महद्वद बनाये हुए अहंकार को तोड़दे जलखाने की दीवार (शरीराभिमान) और देख मैदान में खड़े होकर कि सूर्य चन्द्रमा से आदि लेकर सब तेरा ही प्रकाश है-अपने ही प्रकाश रूप ३ लोक १४ भुवन को देखता हुआ तू ईश्वर है और प्यारे जब तू अपनी किरणों को इस तरह जानैगा जैसे अग्नि ऊष्णता को, फूल गंध को, वर्ष शीतलता को, तब तू अपनी स्थिती ब्रह्म रूप जान, आप को एक ही अहंकार रूपी कैद में मानकर तू जीव है और यह जगत मुझ ईश्वर की वासना- इच्छा रूप [एकोहं बहुस्यामः] है यानी मेरा ही स्वप्न है- मैं ही हूं मेरा ही स्वरूप है- मैं ही कली रूप रूप जगत हूं- ऐसा जानता हुआ तू ईश्वर है और

स्वप्न, प्रातीतिक विश्व, दर असल हुआ नहीं हैं, मेरा विवर्त है, या, मैं स्वप्न काल में और स्वप्न काल के पश्चात् भी व्यों का-व्यों सुषुप्तिवत् हूं, ऐसा जानता हुआ (अनुभव से) तू ब्रह्मरूप है—

ॐ ॐ ॐ

❧ तूही तेरा राम ❧

जि

ज्ञासू-भला मैं राम कैसे हो सक्ता हूं? राम तो सर्व शक्तिवान है, आनन्द रूप है और मरता जीता नहीं है और मैं तो एक चींटी भी नहीं बना सक्ता, दुखी हो जाता हूं और मरने जन्मने वाला हूं मैं तो अल्पज्ञ जीव हूं—

ज्ञानी—प्यारे तू अल्पज्ञ शक्ति वाला नहीं है तू सर्व शक्ति मान है तू चींटी तो क्या ब्रह्मांड को रचने की शक्ति रखता है और यह अनन्त ब्रह्मांड तेरी ही रचना है, और तू आनन्द रूप है, चंचल मन धुल्लि रूप जल में उन की चंचलता के कारण तेरा स्वरूप दुस्त रूप प्रतीत होता होगा सो तुझे क्या ? भैले और उछलते हुवे जल में सूर्य का प्रति-बिंब विपरीत दीखे तो क्या सूर्य विपर्यय भाव को प्राप्त हो जाता है ? और तू मरता भी कभी नहीं है प्यारे विचार कि यदि तू अब तक एक दफे भी मरगया होता तो अब कहाँ से होता और क्या तू ने अपनी मृत्यु यानी नाश देखा है ?

धाश है और उन्हीं किरणों के किसी एक परिच्छिन्न रंग में अधिक प्रीति होकर एक ही वृत्ति रूप किरण या रंग के साथ इस प्रकार तदाकार होजाना कि बाकी सर्व रंगों के भंडार अपने वास्तव स्वरूप को भूल जाना जीवका स्वरूप है (बनाने वाला ही बनाई हुई वस्तु पर आसक्त होगया)

हे सूर्यों के सूर्य तू क्यों एकही शरीर रूप वृत्ति में दिस पड़ा है ? तेरे अभिमान का स्थान जो यह शरीर है तिस जैसे और तिस से विलक्षण नाना प्रकार के स्थावर जंगम रूप शरीर जितने हैं वे सब तेरी ही किरणें हैं तू एक के बीच अभिमान करके देश काल वस्तु परिच्छेद की ठोकरें क्यों खारहा है ? हे जीव बने हुए ईश्वर ! सब में अभिमान कर और राग द्वेष की कैद से छूट, फैलादे सब में अपने महद्वद बनाये हुए अहंकार को. तोड़दे जेलखाने की दीवार (शरीराभिमान) और देख भेदान में लड़े होकर कि सूर्य चन्द्रमा से आदि लेकर सब तेरा ही प्रकाश है-अपने ही प्रकाश रूप ३ लोक १४ भुवन को देखता हुआ तू ईश्वर है और प्यारे जब तू अपनी किरणों को इस तरह जानेगा जमे अग्नि उष्णता को, फूल गंध को, वर्ष शीतलता को, तब तू अपनी स्थिति ब्रह्म रूप जान, आप को एक ही अहंकार रूपी कैद में मानकर तू जीव है और यह जगत मुझ ईश्वर का चामना- दृष्टा रूप [एकोहं बहुस्यामः] है यानी मेरा ही रूप है- मैं ही हूं मेरा ही स्वरूप है- मैं ही कर्ता रूप ईश्वर पुनः रूप जगत हूं- पना जानना हुआ तू ईश्वर है और

स्वप्न, प्रातीतिक विश्व, दर असल हुआ नहीं हैं, मेरा विवर्त है, या, मैं स्वप्न काल में और स्वप्न काल के पश्चात् भी ज्यों का त्यों सुषुप्तिवत् हूं, ऐसा जानता हुआ (अनुभव से) तू ब्रह्मरूप है—

ॐ ॐ ॐ

❧ तूही तेरा राम ❧

जि

ज्ञासू—भला मैं राम कैसे हो सका हूं? राम तो सर्व शक्तिवान है, आनन्द रूप है और मरता जाता नहीं है और मैं तो एक चींटी भी नहीं बना सका, दुखी हो जाता हूं और मरने जन्मने वाला हूं मैं तो अल्पज्ञ जीव हूं—

ज्ञानी—प्यारे तू अल्पज्ञ शक्ति वाला नहीं है तू सर्व शक्ति मान है तू चींटी तो क्या ब्रह्मांड को रचने की शक्ति रखता है और यह अनन्त ब्रह्मांड तेरी ही रचना है, और तू आनन्द रूप है, चंचल मन शुद्धि रूप जल में उन की चंचलता के कारण तेरा स्वरूप दुःख रूप प्रतीत होता होगा सो तुझे क्या ? भैले और उछलते हुवे जल में सूर्य का प्रतिबिंब विपरीत दीखे तो क्या सूर्य विपर्यय भाव को प्राप्त हो जाता है ? और तू मरता भी कभी नहीं है प्यारे विचार कि यदि तू अब तक एक दफे भी मरगया होता तो अब कहाँ से होता और क्या तू ने अपनी मृत्यु यानी नाश देखा है ?

और तू ने कहा कि मैं अल्पज्ञ हूँ सो क्या हुआ, जो सर्वज्ञ होता है वह अल्पज्ञ भी ज़रूर होता है जो १०० तक गिनना जानता है वह अल्पभी यानी १० तक का गिनना भी जानता है—

जिज्ञासू—मैं ब्रह्मांड कैसे बना सकता हूँ ? और यह अनंत ब्रह्मांड मेरी रचना कैसे है ? यह असंभव बात है—

ज्ञानी—स्वप्न सृष्टि तेरी रचना है या नहीं ? तैसे ही यह भी स्वप्न है, जैसे कली का फूल हो जाता है और शाम को बंद होकर फिर कली रह जाती है तैसे तुझ चिन्मात्र कली से स्वप्न सृष्टि पैदा होकर जागने पर फिर तू अकेला कली रूप रह जाता है और स्वप्न में जैसे स्वप्न सृष्टि का कर्त्ता दूसरे ईश्वर को कल्पता है और आप को तुच्छ जीव मानता है तैसे ही यह भी सृष्टि तेरा स्वप्न है सूर्यादि तेरे रचे हैं परंतु तू आप को तुच्छ अल्पज्ञ जीव मानता है— अब मौका है जाग पड़, स्वप्न से जाग कर तो स्वप्न सृष्टि को मिथ्या सब ही कहा करते हैं लेकिन स्वप्न काल में उस को जागृत और सत्य मानते हैं यदि उसी समय मिथ्या मानलें तो स्वप्न में होते मिथ्या सुख दुख में न फँसें, जान ले इस सब को मिथ्या और छोड़ राग द्वेष—

जिज्ञासू—स्वप्न सृष्टि तो वैसे ही यहां के संस्कारों से दीखती है और यह सृष्टि तो सत्य, कर्म जन्य है—

ज्ञानी—अगर स्वप्न के संस्कारों से यह सृष्टि दीखती हो तो ? इस के लिये क्या दलील दोगे, और तुम ने कहा कि यह सृष्टि कर्म जन्य है सो यह तुम कैसे कह सकते हो कि 'कर्म

जन्म है' हां यह कहलो कि कर्म जन्म भासनी है, सो कुछ बात नहीं- स्वप्न में स्वप्न के राजा और भित्तारी के भी शुभ अशुभ कर्म स्वप्न सृष्टि से पूर्व में करे हुए कल्पना कर तेहो- तो क्या स्वप्न से पहिले उनके शुभाशुभ कर्मथे ? जिज्ञासू—तो क्या शुभाशुभ कर्मों बिनाही जन्म होजाता है ! तो कोई सुखी कोई दुखी क्यों होते हैं ! ज्ञानी— जन्म ही नहीं है वास्तव में तो शुभाशुभ कर्म कैसे ! स्वप्नके पुरुष ही नहीं है तो उनके कर्म कैसे ! (जिज्ञासू) स्वप्न तो थोड़ी देर को होता है और नित नया होता है यह जागृत थोड़ी देर की नहीं है देखो यह पृथ्वीराज के समय की कीली है (ज्ञानी) क्या स्वप्न में तुमको स्वप्न जगत अल्प काल स्थाई भासता है और क्या उससमय जानते हो कि नित नया होता है और यह स्वप्न है प्यारे जवतक स्वप्न और जागृत में फर्क न बताओगे तब तक तुम को मानना पड़ेगा कि स्वप्नवत् यह ब्रह्मांड भी तुम ने ही रचा है और तुम इस के ईश्वर-हो श्रुति कहती है कि ईश्वर ने सृष्टि रच कर जीवरूप से (अल्पज्ञता पूर्वक) आप ही प्रवेश किया सो तुम स्वप्न सृष्टि पैदा करके जीव रूप से अल्पज्ञ बनकर आप ही प्रवेश करते हो- ऐसा ही यहां है- शरीरकी चहार दीवारी से दृष्ट कर देख और जानले तुही तेरा राम है ॥ ॐ

यदि सब जगत एक, आत्म रूप ही है
तो जगत में विलक्षणता क्यों ?

भगवन ! जैसे एक ही रस से (जलसे) वृक्ष के पत्ते, फल,

फूल, डाली, जड़ आदि परस्पर विलक्षण सूरत और गुणों वाले होते हैं तैसे, जैसे एक ही समुद्र में विलक्षण सूरत वाले तरंग चक्र बुलबुले फैल होते हैं जल और फैल में गुण भेद होता है तैसे. जैसे एक ही वीर्य से हाड़, चाम, लोहू वाल होते हैं और इन्द्रियां पृथक् २ स्वभाव और रुचि वाली होती हैं तैसे, और बहुत क्या, जैसे एक ही आप स्वप्न में नाना प्रकार के (प्रातीतिक) रूप धार लेते हो [कहीं तमोगुणी सूरत व स्वभाव (सर्पादि), कहीं रजोगुणी (मनष्य), कहीं सत्तोगुणी (देवता), कहीं चलते फिरते चेतनवत् और कहीं पत्थर मिट्टी जडवत्] तैसे, जैसे एक मणी में नाना प्रकार के रंग भासते हैं तैसे, जैसे एक ही सूर्य में विचित्र इन्द्र धनुष प्रतीत होता है तैसे एक ही आत्मा (परमात्मा) में नाना प्रकार की सृष्टि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, और पर्वतों सहित भासती है इसमें क्या आश्चर्य है परन्तु जैसे तरंग फैल बुलबुला चक्ररूप भासने पर भी समुद्रज्यों का त्यों समुद्र भाव में स्थित रहता है वास्तव में जल ही है तरंग भी जल, बुलबुला और फैल चक्र सब ही जल हैं तैसे भगवन ! आप महार विभुआत्मा में स्वप्न की तरह यह जाग्रत जगत नाना प्रकार का भासता है स्वप्नमें जैसे स्वप्न सृष्टि स्वप्न द्रष्टा ही का विवर्त है तैसे ही इस ही सृष्टि में भी जानौ, सूर्य भी आप ही हो और चन्द्रमा तारे समुद्र पर्वतादि भी आप ही हो—जैसे आप अपने को एक शरीर रूप मानते हुए भी, उस एक शरीर में नाना प्रकार की विलक्षणता देखते हुवे भी अपने को नाना नहीं जानते तैसे ही समष्टि सृष्टि में भी आप अपने स्वरूप को नाना

कहां है ? गर्जना और नथने फुलाना कहां रम गया ? विद्वत्ता का घमण्ड किधर गया ? अब आप ही कहते हो कि वह सब मिथ्या था—लेकिन अब वैसे ही यदां भास हो रहा है और आप के सिर पर अविचार रूपी प्रेत फिर आ चढ़ा है और जैसे प्रेत के आवेश वाला मनुष्य बोलता है तैसे स्वप्न की भांति फिर गर्जने लगे हो—प्यारे ! सन्निदानन्द कहता है कि इस नाना प्रकार के रंग रूप की तर्फ मत जाओ यह सब तुम एक में ही मिथ्या भास रहा है जो इस विचित्र नाटक का अधिष्ठान तुमारा स्वरूप है, जिसमें मैं-तू और यह जगत तरंगों की तरह भासते हैं उसमें स्थित हो—प्रियतम आत्मन ! यह इस समय का भी कहना सुनना आरोपित ही है ॐ ॐ ॐ

❀ बृत्ति ही संसार है ❀

जैसे सूर्य से किरणें निकलती दीखती हैं तैसे आत्म रूपी सूर्य से बृत्ति रूपी किरणें निकल रही हैं सूर्य की किरणों में जैसे नाना प्रकार के रंग नजर आते हैं तैसे तुझ आत्म चेतन की किरणों ही के रंग तेरा ही प्रकाश- तेरा चमत्कार नाना रूप जगत है, तू अपने से भिन्न समझ कर-द्वैत को अपने सिर पर मत खड़ा कर अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मत मार- सूर्य में से जो नाना प्रकार के रंगों वाली किरणें निकलती दीखती हैं वे वास्तव में सूर्य में से निकलती नहीं हैं- कोई चीज़ सूरज से बाहर

नहीं आती. सूरज की तांल इतना मुद्दत से किरणों निकलने की वजह से कम नहीं हुई है, मणि के चारों ओर मणि का चमत्कार नज़र आता है वह मणि से बाहर नहीं निकला है, वहां का वहीं दीखता है, तैसे हे चेतन देव, हे छुपे हुवे मदारी-मायाधीश तुझ आत्म रूपी सूर्यो के सूर्य चेतनरूप से किरणों की तरह वृत्तियां निकलती हुई सी भासती हैं और वेही विचित्र रंग वाला संसार बना हुई हैं और सूर्य की किरणें यदि अलग होतीं, सूर्य से बाहर निकलतीं, सूर्य देश से पृथक देश में स्थित होतीं तो २ सूर्य और किरणों में भेद भी होता, परंतु यहां वह बात ही नहीं, इस वास्ते सूर्य ही जो वास्तव में प्रकाश मात्र, सब रंगों से पृथक, सब रंगों के अभाव वाला, जिस में प्रकाश के सिवाय अन्य वस्तु का अत्यन्ताभाव है, तुम को नाना प्रकार के रंगों से शोभायमान किरणों सहित दीखता है, तात्पर्य कि उस में कोई रंग नहीं, बेरंग, प्रकाश मात्र है और सब रंग भी उसी के हैं तैसे ही यह समस्त वृत्ति रूप जगत, हे भोले महेश तेरा ही प्रकाश है तुझ से पृथक करके उस की सत्ता नहीं है तुम ही जगत हां, सूर्य ही किरणें हैं, अब कहो कि आत्मा में जगत् कहां है? और है भी उसी में, सूर्य की किरणों की नाई, अब यह जगत् निवृत्त क्या हो? हुआ हो तो निवृत्त भी हो, जैसे सूर्य से किरणें स्वभाविक ही निकलती हुई दीखती हैं, तैसे आत्मा रूपी सूर्य में मे जगत् रूपी किरणें स्वभाविक ही निकलती सी दीखती हैं सो दीखती, सूर्यवत् आत्म देव की क्या हानि है? तहां भाप्यकार स्वाधी कहते हैं-

सन्तु विकाराः प्रकृते दशधा शतधा सहस्रधा वापि,
किं मेसंग चित्तस्तैर्न घनः कचिदम्बरं स्पृशति,

ॐ ॐ ॐ

कुछलेना न देना, लेना एक न देना दो

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषः परमार्थता ॥ भ० शंकराचार्य

आकाश वाणीः—

हा हा—बलिहारी २ धन्य हूँ मैं (आत्मदेव—
महादेव) और धन्य है मुझ से अभिन्न मेरी

माया शक्ति, पार्वती, स्पष्ट, स्पष्ट से भी स्पष्ट तौर पर मालूम
होता है कि एक (अरे एक भी कहाँ..... खैर) एक,
ज्योति स्वरूप अपने महिमा में (आपे में ही) ज्यों का त्यों
स्थित है एक रस, निर्विकार । न सृष्टि पैदा हुई है न नाश
होता है, न बन्ध है न मुक्ति का सिद्ध करने वाला है न
मुमुक्षु कोई है न कोई मुक्त ही है, आत्म-देव रूपी सूर्य की
किरणें (मन) में नाना प्रकार के रंग रूप सृष्टि अन-
हुई भासती है, बलिहारी मेरी माया [मेरे अद्भुत प्रकाश]
को, जैसे अग्नि में ऊष्णता स्वाभाविक होती है तैसे आत्मा
रूपी सूर्य में प्रकाश (माया-शक्ति) स्वाभाविक है जैसे सूर्य
के प्रकाश में नाना प्रकार के रंग स्वाभाविक [अन-हुए भी]

दीखते ही हैं तैसे मुझ आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश (माया) नाना प्रकार का जगत रूप होकर स्वाभाविक (अनहुआही) दीखता है यदि कोई सूर्य की किरणों के रंगों की उत्पत्ति, सृष्टि, और उनका कारण पूछे तो कैसा आश्चर्य है तैसे जगत का कर्त्ता, कारण, हेतु आदिका विचार बुद्धिमान नहीं करते- जो दृश्यादृश्य जगत है वह माया का कार्य है- नहीं २ कार्य भी नहीं (सूर्य के प्रकाश में रंग दीखते हैं- वे रंग प्रकाश का कार्य नहीं हैं- प्रकाश ही हैं और ज्यादा विचारो तो सूर्य ही हैं- कारण कि सूर्य और प्रकाश अभिन्न हैं) माया ही है शंकर भगवान कहते हैं 'किमिदं किमस्य रूपं कथमेतद् भूदमुष्य को हेतुः । इति न कदापि विचिन्त्यं-चिन्त्यं मायेति धीमता विश्वम्' और माया और ब्रह्मात्मा, सूर्य और प्रकाश-वत् अभिन्न हैं- वस फिर क्या है- यह दृश्यादृश्य जगत ब्रह्म ही है 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' ब्रह्मके सिवाय कुछ नहीं अब कहिये बद्ध कौन और मुमुक्षु व मुक्त कौन ? बद्ध और मुक्त यह बालकों के खेल के शब्द हैं-यदि बद्ध हो तो मुक्त होना और मुक्त हो तो मुक्त होना (मुक्त का क्या मुक्त?) असंभव है- यदि सृष्टि माया मात्र अनहुई - स्वप्नवत् इन्द्रधनुषवत् देखने मात्र है (और है ही इस्तरह) तो बन्धन और मुक्ति क्या सत्य हो सकती हैं ? कदापि नहीं-हे उपदेष्टाओं- हे व्याख्यान दाताओं-क्या तुमने खरेखर आत्मा से भिन्न अनात्म को स्वप्नवत् नमूदा जाना है ? तो प्यारे इतनी धाम धूम का कारण ? यदि सर्वात्म दृष्टि है तो सर्व को आत्म जैसा ब्रह्मरूप देखो-मुपुत पुरुष जैसे मस्त पदा २ वेम्बवरी में

वर्नाता है तैसे सच्चिदानंद हर वक्त मस्ती में मस्त (आपे में मग्न) पड़ा है बेहोशी में यह शब्द वर्णन की तरह निकल रहे हैं—जैसे अग्नि से चिंगारे निकलते हैं और अग्नि को होश (रूयाल) नहीं होता कि क्या होता है तैसे। 'नहीं कुछ काम करने का-नहीं कुछ सोच मरने का- नहीं है हिंस दशमत की तो फिर होशो हुश्यारी क्या ? ' ॥ आहां जैसे सूर्य से गर्मी बह निकलती है और नाना प्रकारके रूपांतरको प्राप्त होती है तैसे यह जगत अनंत ब्रह्मांड मेरी ही दमक तो है My manifestation ॐ मस्ती में बेखबरी में, तृप्ती की उद्गारें
ॐ ॐ ॐ

शिवोहम्-शिवोहम्

ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ अ हा हाहा यह दृश्य जो सामने नज़र आता है यह केवल-
ॐ केवल मेरा निर्विकार आत्मा ही है, मैं अर्द्धाङ्ग शिव
हूँ- ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है अर्थात् यह मेरी मूर्ति मेरी अर्द्धाङ्गी
पार्वती शक्ति (फुरना) सहित है—कहीं बेशुमार नाग (मन)
मेरे शरीर पर लिपटे हुवे हैं और सब मनो का शिरोमणि
(देवता) समष्टि रूप चन्द्रमा मेरे ललाट में शोभायमान है
तो कहीं मेरे सर के बाल बाल में मोती पिरोये हुवे हैं कहीं
मेरी सवारी में बेशुमार नन्दीगण अर्थात् शरीरगण द्रष्टे आते
हैं तो कहीं बेशुमार आरिसयें (जो सों अंगूठे में पड़ती
हैं) [इन्द्रिय] मेरे वदन का भूषण बनी हुई हैं कहीं मेरे
शिर (हिमालय) से श्री गंगाजी की पवित्र धारा पतन
होती देखती हैं तो कहीं गौरी भगवती का नृत्य (बुद्धि)

की पुरना) देखता हूँ—

यह समस्त जगत पार्वती जी है और इस को सत्ता स्मृति देने वाला अस्ति, भाति, प्रिय मात्र शिव रूप है, इस तरह यह विश्व, शिव-अर्द्धांग की साक्षात् स्मृति है, इस दृश्यमान जगत को मैं ने इस प्रकार धारण किया हुआ है जैसे सूर्य सब प्रकार के रंगों को धारण किये है, आकाश नीलता को धारण किये है, सब रंग सूर्य में हैं और सूर्य प्रकाश मात्र सब रंगों से (वास्तव में) रहित है, आकाश में नीलता दीखती है परंतु दर असल आकाश शून्यता मात्र नीलता से रहित है, तैसे ही यह जगत रूपी आडंबर मुझ शिवतत्त्व, आत्म देव में [इस तरह है जैसे समुद्र में तरंग] स्थित है अर्थात् आकाश की नीलतावत् देखने मात्र ही है, वास्तविक नहीं, मैं इस समय वास्तव में न कुछ लिख रहा हूँ न मेरे सामने टेबिल व कलम स्याही आदि हैं मैं ज्यों का त्यों (Normal State) हूँ जैसे स्वप्न रूपी दृश्य मुझ में अन होता ही दृष्टि आता है तैसे यह (जागृत) भी स्वप्न रूप ही है, जैसे स्वप्न काल में द्रष्टा, स्वप्न संबंधी दृश्य के संबंध से, दर असल रहित होता है तैसे सच्चिदानन्द इस समय और हर समय ज्यों का त्यों ही है और यह दृश्य-जगत गणि के चमत्कारवत् मेरी गौरी शक्ति (पुरना) का नृत्प है—

ॐ ॐ ॐ

सय मन=शेष नाग है-सूर्य चंद्रमा तारे=जुलकों के भीती, आकाश की नीलता=जुलकें, वायु=धोंदी, शरीर=नन्दीगण, सुख दुःख=मटटना या टम-टा घाट, एत=पंखे या चंवर

ॐ

सर्वात्म भाव

प्रियारे जरा ध्यान से सुन, तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ—अरे तुझे चक्रवर्ती राजा बनाता हूँ—तमाम पृथ्वी नहीं २, अनंत ब्रह्माण्डों का मालिक बनाता हूँ

जब तू स्वप्न सृष्टि का अनुभव करता है तो दूसरा आदमी जो तेरे पास बैठा होता है उसको तेरी सृष्टि नहीं दीखती इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह सृष्टि तेरे ही अंतर में है या यों मान कि उस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तेरे ही अंतर होती है—अगर उसका दारमदार तुझ पर न होवे तो दूसरे को भी भासे, और तुझ पर उसका दारमदार न होवे तो तेरे ही जागने पर उसका प्रलय न हो जावे—जब तू स्वप्न सृष्टि रचता है तब इस सृष्टि में से कुछ भी नहीं ले जाता है सिर्फ तेरे संकल्प मात्र से रची जाती है—या यों भी कहलो कि वहां सृष्टि वृष्टि कुछ भी नहीं है तूही अकेला है अर्थात् स्वप्न सृष्टि तुझ स्वप्न द्रष्टा से प्रथक नहीं है वहां द्रष्टा—दर्शन—द्रश्य रूप त्रिपुटी तूही आपको देखता है यानी तूही दृश्य है और द्रष्टा है (अगर वहां तेरे से भिन्न कोई और तुझको प्रतीत होता हो तो कह) स्वप्न की सृष्टि का कर्त्ता धर्त्ता, तूही उस सृष्टि का मालिक ब्रह्मा है और तूही विष्णु है क्योंकि वह सृष्टि तुझ में ही स्थित है

और उस सृष्टि का संहारक शिव भी तूही है-इस से माळूम होता है कि स्वप्न जगत होकर तूही भासता है—स्वप्न सृष्टि का मालिक या ईश्वर तूही है—अब प्यारे जिसको तू जागृत सृष्टि कहता है उसमें जब तक तू स्वप्न से किसी अंश में भी विलक्षणता न बतावे तब तक तुझको क्या हक है यह कहने का कि इस सृष्टि का उत्पत्ति स्थित, और प्रलय का आधार किसी दूसरे पर है ? तूही प्राणी बना हुआ है और तूही सब प्राणियों-जीवों का प्राण है अर्थात् तेरी सत्ता से ही सब हैं—जिसको तू अपने से प्रथक समझता है वह दरअसल प्रथक नहीं है-स्वप्न में ऐसा प्रथकत्व भासता है परन्तु होश में आकर माळूम होजाता है कि वहां प्रथकत्व कुछ नहीं था तूही-तू था-तूही घोड़ा था तूही पहाड़ व नदी था और तूही सूर्य चन्द्रमा आकाश था-ऐसे ही यहां जान-यह भी तू स्वप्न देख रहा है इस स्वप्न ही में मैं तुझको जगाता हूं—जाग जा जाग जा और अपनेको सबका मालिक समझ-अपनेको सर्व रूप समझले—यह तू जानता है कि जिसको सुषुप्ति कहता है उस समय तू अकेला ही था-क्या उस समय तुझे कोई अपने से भिन्न ईश्वर भासता था ? प्यारे सृष्टि जीव ईश्वर तीनों आपेक्षिक हैं जिस समय तुझ आत्मरूपी समुद्र में तरंग उठती हैं तब सृष्टि जीव ईश्वर तरंग की तरह भासने लगते हैं और फिर जैसे समुद्र में तरंग लय होजाती हैं तैसे तुझ आत्मरूपी महान् समुद्र में जीव और ईश्वर अपनी सृष्टि सहित लय होजाने हैं—वही बात है—मैंने माना दहर को हक ने किया पैदा बले—मैं वो खालिक हूं मेरी कुनसे खुदा पैदा हुआ ! स्वप्न सृष्टि और

जागृत नृष्टि में भेद मालूम होता है तो धीरज से विचार कि जागृत में कौनसी बात है जो स्वप्न में होना असंभव है- जिस मजबूती से तू इस जगत को सत्य और स्वप्न को मिथ्या कह रहा है क्या स्वप्न में तेरा ऐसा ही कहना असंभव है ? विचार- स्वप्न की क्षणिक नृष्टि पुरानी मालूम होती है तैसे ही यहां यह नृष्टि भी वास्तव में क्षणिक ही है-और बहुत क्या स्वप्न में तू स्वप्न को जागृत कहता है तैसे ही यहां भी स्वप्न को जागृत कह रहा है-प्यारे इसको भी स्वप्न जान और स्वप्न नृष्टिवत् आपको सबका आधिष्ठान-और सर्व रूप समझ, अधिष्ठान और अध्यस्त वास्तव में अभिन्न ही होते हैं

ॐ ॐ ॐ

❧ स्वप्न जागृत की तुल्यता ❧

शंका— भला स्वप्न और जागृत दोनों तुल्य कैसे हो सकते हैं- दोनों अवस्थाओं में निम्न लिखित अनिवार्य भेद स्पष्ट दीखता है:— स्वप्न थोड़ी देर के लिये होता है और जागृत चिरस्थायी है (१) स्वप्न रोज २ नया होता है और जागृत एक ही चला आता है (२) स्वप्न से जागृत हमको स्वप्न की याद रहती है और जागृत से स्वप्न में जाते हैं तो जागृत को स्वप्नवत् नहीं याद करते [३] स्वप्न का कारण जागृत के संस्कार हैं और जागृत का कारण पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म हैं (४) अब तक हमने सैकड़ों हजारों देखे होंगे उनमें से बहुतों की स्मृति भी है और : एक-वही की वही है (५) अगर जागृत के कारण

शुभाशुभ पूर्व कृत कर्म न मानें, तो कर्मों का फल लोप होने का प्रसंग बनेगा (६) पूर्व कृत शुभाशुभ कर्मों का फल जागृत है और जागृदावस्था में देखे, सुने, मनन किये विषय अथवा उनका रूपान्तर स्वप्न होकर दीखता है- यदि ऐसा न माना जाय तो सृष्टि का कारण ही न मिलेगा (७) ईश्वर रचित सृष्टि को इस प्रकार मिथ्या स्वप्नवत् कहने में और मानने में ईश्वर के गुणों को यानी उमके उपकार को न मान कर कृतघ्नता दोष की प्राप्ति होती है (८) जागृत और स्वप्न दो नाम हैं इस से भी मालूम होता है कि अवश्य भेद है (९)

समाधान-जागृत भी स्वप्नवत् थोड़ी देर के लिये है- जैसे अल्पकाल स्याई स्वप्न, उस समय चिरकाल स्याई भासता है तैसे जागृत भी अल्पस्याई है परन्तु अपने काल में चिरकाल स्याई भासता है, अल्प भी भेद नहीं (१) स्वप्न काल में स्वप्न को जागृत मान कर उस को भी हमेशः का स्थित जानते हो, इस लिये दोनों तुल्य हैं (२) जैसे तुम अब कहते और मानते हो कि जब हम इस जागृत से स्वप्न में जायेंगे तो हम को इस की याद नहीं रहेगी तैसे स्वप्न काल में स्वप्न को जागृत मान कर वहां भी यही ख्याल करते हो, कल्पना करो कि तुम रात्रि को दश बजे मित्रों से वार्त्ता-लाप करते हुवे निद्रावश हुवे, उमी समय आप को स्वप्न आया कि प्रातःकाल के सात बजे हैं और तुम स्नान कर रहे हो, उसी समय एक पुरुष आकर तुम से प्रश्न करता है कि शाम्नी जी आप कब आये भावनगर से ? और स्टीमर

जागृत सृष्टि में भेद मालूम होता है तो धीरज से विचार कि जागृत में कौनसी बात है जो स्वप्न में होना असंभव है—जिस मजबूती से तू इस जगत को सत्य और स्वप्न को मिथ्या कह रहा है क्या स्वप्न में तेरा ऐसा ही कहना असंभव है ? विचार- स्वप्न की क्षणिक सृष्टि पुरानी मालूम होती है तैसे ही यहां यह सृष्टि भी वास्तव में क्षणिक ही है—और बहुत क्या स्वप्न में तू स्वप्न को जागृत कहता है तैसे ही यहां भी स्वप्न को जागृत कह रहा है—प्यारे इसको भी स्वप्न जान और स्वप्न सृष्टिवत् आपको सबका अधिष्ठान—और सर्व रूप समझ, अधिष्ठान और अध्यस्त वास्तव में अभिन्न ही होते हैं

ॐ ॐ ॐ

❧ स्वप्न जागृत की तुल्यता ❧

शंका— भला स्वप्न और जागृत दोनों तुल्य कैसे हो सकते हैं— दोनों अवस्थाओं में निम्न लिखित अनिवार्य भेद स्पष्ट दीखता है:— स्वप्न थोड़ी देर के लिये होता है और जागृत चिरस्थायी है (१) स्वप्न रोज २ नया होता है और जागृत एक ही चला आता है (२) स्वप्न से जाग कर हमको स्वप्न की याद रहती है और जागृत से स्वप्न में जाते हैं तो जागृत को स्वप्नवत् नहीं याद करते [३] स्वप्न का कारण जागृत के संस्कार हैं और जागृत का कारण पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म हैं (४) अब तक हमने सैकड़ों हजारों स्वप्न देखे होंगे उनमें से बहुतों की स्मृति भी है और जागृत अवस्था एक-वही की वही है (५) अगर जागृत के कारण

स्वप्न में पूर्व अननुभूत स्वप्न की मिथ्या स्मृति होती है और तुम समझते हो कि हमको अनुभूत की स्मृति हो रही है-इस-
 लिये जैसे स्वप्न में सब पूर्वकी स्मृति भ्रम मात्र है तैसे
 जागृत में पूर्व स्वप्नादि की स्मृति भ्रम मात्र है-जागृत स्वप्न
 में रंचक भी भेद नहीं (३) जागृत के कारण पूर्व शुभाशुभ
 कर्म तुम को उसी प्रकार भासते हैं जैसे स्वप्न सृष्टि में धनी
 और दरिद्री के पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्मों की मिथ्या
 कल्पना स्वप्न काल में तू करता है-स्वप्न में राजा को देख
 कर विचारता है कि इस राजा ने पूर्व जन्म में यज्ञ किया
 होगा और कुटी वालक को देखकर विचारता है कि इस
 कुटी ने पूर्व जन्ममें अवश्य कोई दुष्टकर्म किया है-प्यारे सच कह
 कि स्वप्नके जीवों के पूर्वजन्म है क्या? उनके जन्मकी तो बार्ता
 ही क्या करनी है-जागकर तू उनको ही असत्य कह देता है वे
 खुद ही नहीं तो उनके पूर्वकर्म कहां? बंध्या पुत्र ही नहीं तो उसके
 कर्म कहां? यह माया महारानी-तेरी पटरानी का अद्भुत तमाशा
 है कि स्वप्न सृष्टिके विषय में तू भली प्रकार जानता है और कह
 सकता है-कि वहांका दृश्य मिथ्या-मिथ्या बिल्कुल मिथ्या था
 न वहां (स्वप्नमें) धनी था न दरिद्री था, न राजा था न
 कुटी वालक था-सिर्फ तू ही तू था-न आकाश आदि पंच-
 भूत थे न भौतिक पदार्थ ही थे-तिस पर भी अपना अर्द्धांगी
 (माया) के घोखे में ऐसा आजाता है कि अनहुई सृष्टि को
 सत्य मान लेता है और पूर्वोत्तर की कल्पना करके राग द्वेष
 को प्राप्त होकर सुखी दुःखी होता है-प्यारे तू जानता है (जाग

के रास्ते आये या आग गाड़ी के रास्ते आये? स्टीमर कल
 किस समय भावनगर से चला था? जल्दी स्नानादि करलो
 और फिर सभा में चैलेंगे—स्वप्न ही में उस की वार्त्ता सुन
 कर कहते हो, मैं इसी वक्त भावनगर से आया हूँ सिर्फ एक
 ही घंटा हुआ है, और मित्र आग गाड़ी के रास्ते आया हूँ
 क्या कहूँ जिस वक्त कल रात्रि को ८ बजे मैं भावनगर स्टेशन
 पर आया तो स्टेशन पर बड़ी भारी भीड़ थी—मेरा कुछ
 सामान और ज्येष्ठ पुत्र तो वहीं रहगये—अब ९ की गाड़ी
 में आते होंगे—मुझे स्टेशन पर जाना है इस लिये सभा में
 आज न आसकूंगा और मित्र ! रात्रि भर जागा हूँ सिर्फ
 एक घंटे आंख लगी थी इसवास्ते आज तो निद्रा करूंगा—और
 बड़ी सभा भी तो कल होगी देखो मेरी जेब में तार है उस
 को बाँचो—मेरे पास कल दुपहर को १ बजे यह निमंत्रण तार
 पहुँचा था—थोड़ी देर पीछे ज्येष्ठ पुत्र असबाब सहित आता
 दीखता है, प्यारे कहो कि स्वप्न में इस प्रकार बातचीत होना
 असंभव है क्या? यदि संभव है तो कहो कि जितनी वार्त्ता
 तुम ने रेल गाड़ी - स्टेशन १ घंटे सोना तार का पहुँचना
 वगैरः की कहीं वह सत्य थी या झूठ थी? और झूठ थी तो
 क्या तुम को उस काल में वह मिथ्या प्रतीत होती थी?
 या उन को कहते हुए चित्त में समझते थे कि हम सत्य
 बोल रहे हैं? वस सच्चिदानन्द तुमको यही कहता है कि
 जैसे स्वप्न में तुमको अननुभूत (जिस्का अनुभव नहीं हुआ)
 पदार्थ अनुभूत जैसे भास होकर उनकी मिथ्या स्मृति होती है
 और याद कर २ के कहते हो तैसे ही तुमको इस जागृत रूप

ख्याल रूपी उपादान से घर फिर पैदा हो गया, पूरी मोग
 बत्ती सहित नष्ट हुवा था और फिर चौथाई बत्ती सहित पैदा
 हुआ, अगर ऐसे नें मानेगा तो स्वप्न सृष्टि का उपादान
 ख्याल से भिन्न कुछ और मानना पड़ेगा, लेकिन निद्रा रूपी
 दोष से, नहीं नहीं तेरी पटरानी के जादू से तू ज्यों का
 त्यों नहीं देखता है सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मान
 लेता है तू नहीं जानता कि तेरी पटरानी माया कैसी शक्ति
 रखती है ? सुन, मुन वेद कहते हैं कि असंभव को संभव
 करने में वह निहायत चतुर है 'अघटन घटना पटीयसी माया'
 और वाजिब भी तो है, कारण कि अद्धांगी किसकी है ?
 प्यारे तेरी ही सत्ता से उसका अस्तित्व है, तू कैसा है ? देश
 काल वस्तु परिच्छेद से रहित, साक्षी, अजर, अमर, निर्वि-
 कार, निरंजन, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, भला फिर तेरी माया
 महिमा, लीला, पटरानी ऐसी हो तो क्या आश्चर्य है, और
 यह न समझना कि नाना प्रकार का विश्व (अहंकार से....
 मोक्ष तक) रचकर वह तुझे सताती है, हरे हरे हरे.....
 नारायण, वह तेरे सामने तुझे हँसाने को नृत्य करती है तेरे
 सामने तरह तरह के तमाशे करती है कि प्रसन्न हो, और
 जब देखती है कि तू उल्टा अप्रसन्न होता है या घोसा खाता
 है तो सब ठाठ को विसर्जन करके (सुपुसि) तुझे निश्चय कराती
 है कि जगत नहीं है ब्रह्मा नहीं है, विश्व नहीं है, मैं नहीं हूँ
 तू नहीं है, परन्तु मैं तू आदिरूप तरंगों का अधिष्ठान, याणी
 से अगम्य, मनसे अगम्य, निर्विकल्प, निरामय, आनंदमयरूप,

कर) कि स्वप्न जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण तेरे ही खयाल हैं और उपादान के नाश होने से कार्य भी नहीं रहता है यह भी मानता है—अब देख स्वप्न में जब तू घरसे नाटक देखने जाता है और नाटक देखने में ऐसा मग्न होजाता है कि घर का खयाल नष्ट होजाता है—यह भी नहीं खबर (खयाल) रहती कि घर है या नहीं—अब कह कि जब स्वप्न की कुल सृष्टि का उपादान खयाल ही है तो खयाल के नष्ट हुए स्वप्न का घर भी नहीं रहा—लेकिन नाटक देखकर आता है तब फिर घरको देखता है—तो विचार कि वह घर नाटक में जाने से पहले छोड़ा था वही है या नवीन ही तेरे खयाल रूपी उपादान कारण का कार्य है ? यदि पहला ही है तो उसका उपादान (खयाल) तो था ही नहीं वह कैसे स्थिर रहा और यदि उसका उपादान खयाल को न मानेगा तो स्वप्न सृष्टि को खयाली मत मान, सत्य मान ॥ यदि वह घर (जो नाटक से लौटकर देखता है) नया है तो उसको तू उस समय पहला ही घर क्यों समझता है ? लौट कर घरमें देखता है कि साबित मोमवत्ती जलती छोड़ गया था वह चौथाई रह गई, कह कि तीन चौथाई वत्ती कैसे जलगई ? क्यों कि घर भी घरके खयाल के साथ ही नष्ट हो गया था तो वत्ती भी तो नष्ट होगई होगी, प्यारे स्वप्न तेरा खयाल है इस में जरा भी शकोशुबा नहीं है, नाटक को गया और घर का खयाल न रहा तब घर भी नष्ट हुआ था इस में भी संदेह नहीं है, नाटक से लौट कर आया तब तेरे

(७) कृतप्रता दोष की प्राप्त नहीं होती है अगर सृष्टि को सत्य मानों तो तुमारे ईश्वर पर मुकद्दमा कायम होता है उसने तमोगुण क्यों रचा? कोई जीव सुखी कोई जीव दुखी, यह विषयता क्यों? अगर पूर्वकृत कर्मों का फल सुख दुख मानों तो पूर्व जन्म में अंतःकरण सतोगुणी क्यों न रचा—परमात्मा तो सर्व शक्तिमान है? अगर कहो कि ठेठ पूर्व का जन्म कह नहीं सके, सृष्टि अनादि है हमेशा से योंही चली आती है तो यह प्रश्न ही गड़बड़ में पड़ जायगा और सृष्टिका-कर्त्ता कोई न ठहरेगा—जन्म कर्म इस तरह है जैसे—वृक्ष और बीज—परस्पर कारण कार्य मानने से समाधान न होसकेगा, हां दोनों का कारण (माया) अज्ञान मानलो तो ठीक है और बराबर पूछते जाने पर यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि 'माछूम नहीं' इसी को वेदान्त अज्ञान कहता है और वास्तव में सृष्टि हो तो कारण भी ज़रूर मिले-सृष्टि है ही नहीं तो कारण कहाँ मिले (=) 'जागृत और स्वप्न' इस प्रकार दो नामों से जागृत स्वप्न का भेद फ़ायम करते हो तो नहीं होसक्ता जिसको तुम अब स्वप्न कहते हो उसी को किसी वक्त (स्वप्न कालमें) जागृत कहते थे—अब कहो तुम खुद ही एक चीज़ को दो नामों से कहते हो एक ही अवस्था के दो नाम स्वप्न और जागृत तुम खुद रखते हो क्या तुमारे दो नाम रखने से एक ही चीज़ दो होसक्ती है?

अक्सर कहा जाता है कि स्वप्न जागृत मिथ्यात्व में गो यकसाँ हैं परंतु अवस्था भेद है यानी दोनों सृष्टियों में दृढ़ता

तेरा वास्तव स्वरूप है ऐसा : दिखाकर वह तुझ से अभिन्न
 रूप हो कर स्थित होती है, तेरे साथ ऐसे हो जाती है जैसे
 पुरुष के साथ उसकी स्त्री मिल जावे, लिपट जावे, यह मालूम
 हो कि जानों एक ही हैं, नहीं नहीं 'एक, दो' यह तो उसके
 तमाशे करते समय के शब्द हैं, 'एक और दो' भी उस वक्त
 नहीं दाखिल हो सक्ते, फिर है शिव ! तेरी पुराना रूपी पार्वती-
 जी पैदा होकर तेरी प्रसन्नतार्थ अपना नृत्य (मुजरा) करने
 लगती हैं—इस वास्ते यह जागृत जगत् कारणा बिना अकारण
 ही है, झूठा, प्रतीति मात्र, ऐंद्रजालिक, देखने मात्र, तू अपनी
 प्रिया के मज़ाक को सत्य न जान और हे मोधू-भोले महेश.
 सुषुप्ति में तू सब का अभाव भी देखलेता है और फिर भी
 वही राजापन (बेवकूफी) ? (४) जैसे सैंकड़ों हजारों अन-
 गिनत स्वप्न देखे हैं और रोज़ रोज़ नया ही देखता है परंतु
 देखते समय यह नहीं जानता कि यह आज नवीन ठाठ
 देख रहा हूँ बल्कि पुराना जानता है तैसे ही यह जागृत
 रूपी स्वप्न भी पुराना नहीं है, नवीन है—तुझे स्वप्न की
 नाई पुराना भासता है (५) अगर कर्मों के फल लोप होने का
 प्रसंग आवेगा तो क्या हुआ ? वास्तव में कर्म और उनका
 फल स्वप्न की तरह अनदृष्ट दीख रहे हैं—कृष्ण परमात्मा
 खुद कहने हैं कि ' न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति
 प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ (६) सृष्टि का
 कारण है ही नहीं—सृष्टि ही अनहर्ष भासती है—यह खुद ही
 नहीं तो उस का कारण कहां ? रज्जु में सर्प ही वास्तव
 में नहीं है तो उस रज्जु के सर्प की मा सर्पिणी कहां !

यों-यहां आप ज़रा भी ऐसी बात देखलो तो वसों जिकर
 पड़े करते रहते हो-अम्बार नवीस ले उड़ते हैं-लेकिन
 स्वप्न में ऐसे महा आश्चर्य को भी मामूली फिहरिस्त में
 रखदेते हो-इस से माळूम हुआ कि जिस वक्त वारदात
 ऐसे आश्चर्य की होती है उस वक्त नहीं माळूम होती-पस
 जागृत में भी अगर स्वप्नवत् देश-काल, वस्तु में यकायक
 तबदीली (Sudden Change) होती हो तो आप-को
 क्या मालूम ? और फिर भी आप जागृत और स्वप्न में
 दृढ़ता और अदृढ़ता का भेद स्थापन करके इस वक्त की
 सृष्टि को जागृत कहो और मानो कि यह स्वप्न नहीं है
 दृढ़ होने के कारण तो सच्चिदानन्द कहकहा लगाने के
 सिवाय कुछ न कहेगा, उस में तुमारी ग़लती नहीं है स्वप्न
 में (जिस्को आप अदृढ़ सृष्टि कहते हैं) आप स्वप्न को स्वप्न
 नहीं कहते हो उसको उस समय जागृत कहते हो—दृढ़
 कहते हो और जाग कर अपने बयान [Statement] को
 बदल डालते हो यह सब आप की अद्धांगी की दिलगी है
 और आप उसके चकमे में आजाते हो ॐ ॐ ॐ

ॐ नाम रूप में दिल मत लगाओ ॐ

विश्वनाथ, हे प्रियतम आत्मन् ? जीव-ईश्वर और
 विश्व तुझ में घिरेकुल, सचमुज इसी प्रकार है जैसे
 गंगा किनारे रेती के मैदान में जल का प्रवाह भागे
 जलका प्रवाह नहीं है रेतीही रेती है-प्यारे तू चाहे
 जैसा दीखो- पर्वत नदी आदि के पदों में तू ऐसे छुपरहा है

और अदृढता का भेद है:-स्वप्न अदृढ रूप है कारण कि वहां देश, काल और वस्तु क्षण २ में बदलते दिखाई देते हैं मसलन. देखते २ दिल्ली का आगरा, दुपहर का शाम और आदमी का जहाज होजाता है और जागृत दृढ रूप है उस में ऐसा नहीं होता है-इस मौके पर साचिदानन्द बड़े प्यार से पूछता है-प्यारे धैर्य के साथ विचार कर कहो कि स्वप्न में यह क्षणिक तबदीली आश्चर्य रूप [Extra ordinary] क्या आप स्वप्न ही में नोट करते हैं वा. ऐसा है कि स्वप्न में आप उसको बिलकुल मामूली समझते हैं और जागकर उसे (स्वप्न में मामूली समझी हुई वारदात) आश्चर्य रूप मानते हो-हां माना कि स्वप्न में दिल्ली का आगरा, सुबू की शाम-दवात का हाथी होता दीखता है लेकिन इस महान आश्चर्य रूप तबदीली को क्या आप उस काल में (स्वप्न में) आश्चर्य रूप मान कर [जैसे महान आश्चर्य रूप वारदात को यहां जागृत में एक दूसरे से कहते हैं] किसी से अपने आश्चर्य को जाहर करते हो या अपने मन में भी उस वक्त (स्वप्न ही में) उसकी आश्चर्यता पर विस्मय को देखते हो ? हर्गिज नहीं, हां जाग कर-और उस को स्मरण करके जरूर कहते हो कि फलां आश्चर्यमय वारदात हमने स्वप्न में देखी थी-तात्पर्य यह कि आपने स्वप्न की आश्चर्य रूप वारदात को जागृत में आकर आश्चर्य रूप माना, स्वप्न में तो वे सब ही वारदातें आप की मामूली फिहरिस्त (Ordinary-Common list) ही में

थीं-यहां आप ज़रा भी ऐसी बात देखलो तो वसों जिकर
 पड़े करते रहते हो-अखबार नवीस ले उड़ते हैं-लेकिन
 स्वप्न में ऐसे महा आश्चर्य को भी मामूली फिहरिस्त में
 रखदेते हो-इस से मालूम हुआ कि जिस वक्त वारदात
 ऐसे आश्चर्य की होती है उस वक्त नहीं मालूम होनी-यम
 जागृत में भी अगर स्वप्नवत् देश-काल, वस्तु में यकायक
 तबदीली (Sudden Change) होती हो तो आश्चर्य
 क्या मालूम ? और फिर भी आप जागृत और स्वप्न
 दृढ़ता और अदृढ़ता का भेद स्थापन करके दृढ़ दृढ़
 सृष्टि को जागृत कहो और मानो कि यह स्वप्न नहीं है
 दृढ़ होने के कारण तो सच्चिदानन्द फटफटा नहीं
 सिवाय कुछ न कहैगा, उस में तुमारी गलती नहीं है

जैसे तरंगों में जल-भूषण में सुवर्ण और घट में मृत्तिका, तू मुझसे कहाँ छुपेगा ? वच्चों में यह तेरी आंख मिचौनी का खेल निभ जायगा- सच्चिदानन्द से नहीं छुल सकता है, प्यारे घट को कोई और घट जानों तो भले ही जानों- मैं तो घट को मृत्तिका ही जानता हूँ मुझको घट भूषण तरंगादि नहीं दीखते मुझे तो मिट्टी सुवर्ण जल ही भासता है- मुझको जगत वगत नहीं दीखता मुझको तो आपही आप नजर आते हैं- अहाहा मौज है बहार है आनंद है जीव, ईश्वर और जगत नमूदी निकले; नमूदी न होते तो समाधि और सुपुष्टि में भी रहते; जब तक नाम और रूप प्रातीतिकपदार्थों में प्राति है तब तक नाम और रूप का अधिष्ठान कैसे भासे ? नहीं भास सकता, अगर कोई पाप इस दुनियाँ में है तो वह यही है कि नाम और रूप को सत्य जान कर उन में दिल लगाना और पाप जितने हैं वे सब इसी एक पाप के बच्चे कच्चे हैं, इस पाप का फल जो दुख है वह कालांतर में नहीं हुआ करता है- इसका फल तो फौरन से भी पहले होता है, नाम और रूप में दिल लगाने से दोनों फूरीकों को दुख भोगना पड़ता है, माया यानी प्रकृति तुमको धोका नहीं देती बल्कि धोके से सावधान करती है और परमेश्वर परायण बनाती है वह यों कि दुनियाँ के जिस पदार्थ से तुम दिल लगाते हो उसी को नष्ट कर देती है गोया यह जताती है कि यह पदार्थ झूठा था और तुम उसके इस उपकार को न मान कर अपकार कर लेते हो, रोते हो और फिर गलती करने से बाज नहीं आते हो- फिर किसी सांसारिक पदार्थ में दिल

चसां कर देते हो, वह फिर उस पदार्थ के नाश द्वारा
 तुमको उपदेश करती है और तुम फिर नहीं मानते हो
 आप भी दुख भोगते हो और उस चीज़ को भी नाश करते
 हो-यह घोर पाप है, अगर कोई पुण्य यानी शुभ काम है
 तो वह यही है-कि नाम रूप में दिल न लगाना और जिस
 से नाम रूप निकले हैं और निकल कर जिसमें स्थित रहकर
 जिसमें लय होते हैं उसी में मनको स्वाहा करदेना, इस यज्ञ
 रूप पुण्य कर्म का फल भी फौरन से पहिले मिलता है और
 उसके सामने स्वर्ग का फल भी पाजी हो जाता है, चाहे जब
 चाहे जो, कर देखो सच न निकले तो सच्चिदानन्द के हाथ
 फाट लेना

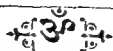
ॐ ॐ ॐ आनन्द

❧ फुरना—जगत् ❧

हा हा वाह वाह अहा हा, आनन्द, मौज, वहार
 प्यारे क्या कहें ? कैसे कहें ? किस से कहें ? कह-
 ना क्या ? सुनना क्या ? न कुछ कहा सुना
 जा ही रहा है शून्य, विल्कुल शून्य, परन्तु केसा
 शून्य ? अशून्य रूप, आप ही आप कहने सुनने से परे,
 केसा जगत् ? केसा और किसका डर ? मोक्ष अरु बन्ध
 कैसे ? यह तो फर्जी नाम हैं, आनन्द रूपा महासागर में
 आनन्द समाता नहीं, छलक छलक कर तरंग रूप को यानी
 विश्व को धार रहा है, समुद्र की तरंग उमकी मौज (आनन्द
 का ज़हर ही मौज है) हैं, नहीं नहीं समुद्र आनन्द मय हुआ

हुआ मजे के साथ मटकता है, अहाहा, यह जगत् [जन्म मोक्ष पर्यन्त] मेरा मटकना ही निकला 'मजे करता हूं मैं क्या क्या अहाहाहा ओहो हो हो ॥ और लो, जैसे होली में आदमी नाना प्रकार की मुख की आकृति बना बना कर मटकता है, कहीं किसी अन्दाज़ से और कहीं किसी धुन में, तैसे ही, तैसे ही, बिल कुल, तैसे ही, मैं तरह तरह की आकृति बना बना कर [झूठ मूठ, वैसे ही, प्रतीति मात्र ८४ लक्ष मुख वगैरः एक से एक विलक्षण] मटकरहा हूं ओहो हो यह जगत्, कैसा.....विस्तार वाला, बन्ध मोक्ष के दो बड़े भारी इंजलाओं सहित, मेरी एक अदा ही निकली, प्यारे मौजें उड़ा, हां हां संसार रूपी मौजें उड़ाता रह, आनन्द को इधर उधर, पुष्प की सुगंधिवत्, बिना इस अभिमान के मैं कुछ कर रहा हूं फैंकता रह, सब शरीर-क्या स्थावर और क्या जंगम, तेरी ही दिल्ली है तेरी ही मस्ती है, समुद्र की तरंगों में परस्पर फासले दीखो-भलेही, परंतु जल से सब बराबर फासिले पर, क्या जल रूप ही हूं तैसे मुझ आत्म रूपी जल में स्थावर जंगम रूप जगत्, चाहे जैसा दीखने पर भी मुझ से दूर नहीं-मेरा ही स्वरूप है, लो बन्ध मोक्ष क्या निकली-माया का एक चक्रमा, मेरी पटरानी (फुरना-चमत्कार) की एक अदा-और पटरानी बटरानी क्या-मैं ही पटरानी ओर मैं ही खुद राजा, फुरना ही मेरी पटरानी माया है जैसे सूर्य में किरण फूल में सुगंध तैसे मुझ में फुरना—

जगत एक खिलोना है

सच्चिदानन्द को सब विश्व अपना आत्माही भासता है जिधर को नज़र उठाता है उधर पनाही फोटो दीखता है, एक ही प्रकार का एकही फोटो ना प्रकार के चोखटों में (देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि) जड़ा जा दीखता है, और सब पर सच्चिदानन्द बादशाह का नाम अस्ति, भाति, प्रिय) 'मैं' लिखा हुआ स्पष्ट भासता है ! ही कहीं स्थावर पदार्थों में स्याही (तमोगुण) अधिक होने कारण 'मैं' स्पष्ट नहीं भासता है सच्चिदानन्द को कोई द्रव्य, जड़, तथा अज्ञानी भासता ही नहीं है, ज्ञानी, अज्ञानी ज्ञासू, विषयी, पामर, पशु, पक्षी, तथा बन्धन के क्लेश-स्ती के सुख-ईश्वर-जीव-ब्रह्म-इत्यादि इत्यादि, सर्व मुक्तत्व में इस तरह लय होते जाते हैं—जिस तरह तरंग न घुदघुदा आदि समुद्र में, न मानो तो प्रत्यक्ष अनुभव लो, (सुषुप्तिमें) और देख लो राजिस्टरी लेख, ' मय्य-खंड खाम्बोधौ बहुधा विश्व वीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत भ्रमात् ' (शंकर) ॥ हे संसार के व्याख्यान दाताओं, हे वेदान्त के पदेश करने वालों, ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या के वाजे बजाने वालों या तुमने जगत को मिथ्या निश्चय किया है ? यदि किया और योंही है तो उपदेश कैसा ? और किसको ? जो जगत को सत्य मान रहे हैं और बद्धाभिमान करके आपको अत्यंत

दुःखी जान रहे हैं क्या उनको उपदेश करते हो ? प्यारे वे
 खुद ही असत्य हैं—मिथ्या हैं—स्वप्न पुरुष हैं तो क्या उनकी
 बात सत्य हो सकती है ? कदापि नहीं, एक वच्चे के पास एक
 खिलौना है—एक आदमी दो लट्टुओं को दोनों हाथों से
 घुमाता आगेको चलता नज़र आता है, प्यारे क्यों उसका
 लट्टू घुमाना तथा चलना सत्य है ? क्या वह पुरुष खुद भी
 जानता है अपने दिलमें कि आहा हा मैं कैसी मौज में लट्टू
 घुमा रहा हूँ—और कैसी जल्दी आगे को दौड़ता हूँ ? हर्गिज़
 नहीं, हर्गिज़ नहीं, तो फिर आप उससे क्या कहते हो कि
 बस बस, अब बैठ कर आराम कर ! थक जायगा, ज़ियादः
 देर घुमाने से बुखार आजायगा, प्यारे वह पुरुष ही नहीं है
 (वह तो एक रमकड़ा है रमकड़ा खिलौना) तो उसको थकान
 कैसी ? और उसको दुख कैसा, कहाँ ? और तुमारा उपदेश
 करना कि बैठ जा थक जायगा सार्थक कैसे होगा ? यह संसार
 मुझ तत्वों के तत्व सच्चिदानन्द का खिलौना है, तमाशा है,
 खेल है, स्वप्न है मैं तो इसको (संसारको) सत्य नहीं जानता
 तो उसकी चेष्टाओं को (मैं दुःखी हूँ, मैं बड़ हूँ, मैं मुक्त हूँ,
 इन वृत्तियों को) सत्य कैसे जानूँ ? और उन वृत्तियों की
 प्रवृत्ति और निवृत्ति को उपदेश भी क्या करूँ ? यदि स्वप्न में
 किसीको मालूम होजाय कि यह स्वप्न है, तो क्या उस में
 राग द्वेष करेगा ? ज्ञानी अज्ञानी में विषयी विरक्त में मुक्तबद्ध में
 भेद मानेगा, ? हर्गिज़ नहीं, तुम धर्मात्मा हो, क्या नाटक में
 भिखारी बने पुरुषको देखकर तुमारे चित्तमें दया आवेगी ?
 उसको दान दोगे ?

तुम विषयी हो क्या नाटक में मिथ्यास्त्री को देख कर तुमारा काम देव जागेगा ? उस की तरफ़ विषयी पुरुष की तरह नेत्रादि से कुछ इशारा करोगे ? क्या धन खर्च करके उस को भोगने को आपकी इच्छा होगी ? हर्गिज़ नहीं कदापि नहीं, तमाशा है, नाटक देखने वालों का काम तो देखना ही है, और प्रसन्न होना ही है यदि नाटक की दमयंती को जंगल में दुखी और रोते देख कर तुम भी रोने लगे या सुस्त होजाओ, तात्पर्य यह कि तुमारे दिल पर कुछ असर होजाय तो है नाटक द्रष्टा उस वक्त उतने मिनिट या सैकिन्ड के वास्ते अवश्यमेव तू भूल में है ! उस दृश्य के मिथ्यात्व का (यह तो नाटक है मिथ्या) ख्याल नहीं रहा है, तू शुद्ध, पृथक्, द्रष्टा, उस समय उसके साथ मिलगया है और आपे को भूलगया है, कि ' मैं साक्षी हूँ '। प्यारे शोक मतकर, आपे को देख, प्रथम तो यह विचार कि यह दमयंती दुखी है, तू दुखी नहीं है, तू क्यों रोता है, तिस पर भी यह देख कि दमयंती भी सच्ची दमयंती नहीं है, वह तो नाटक की है, झूठी है, फिर तेरा रोना बृथा है; यदि दमयंती के साथ में नाटक देखने वाले भी रोने लगें तो वे नाटक देखने वाले नहीं हैं वे भी नाटक के एक्टर हैं इस लिये सच्चिदानन्द अपनी अर्द्धांगी, महामाया, फुरना, चमत्कार को देख देख मग्न हो रहा है इसको तमाशे की तरह देख रहा है यह दुनिया यह नाटक यह अहंकार से आदि लेकर मोक्षपर्यंत जावू का खेलही डायरी है, मुझको अपने अंतर

में देखो शरीरों का भरोसा हर्गिज मत करना, भूल कर भी
और न शरीरकृत उपदेशों की आशा करना ॐ

बिन मांगे मोती मिलें-मांगे मिले न भीख

जिस चीज़ की तुमको इच्छा है वह कदापि
नहीं मिलेगी- हाँ अगर इच्छा को दूर करके
उसकी बू तक दिल में न रहने दोगे तो वहाँ

चीज़ तुमारे क़दमों को चूमैगी 'बिन मांगे मोती मिलें मांगे
मिले न भीख-परमात्मा के दरबार में भिखारियों को जगह
नहीं है मांगने वालों से परमात्मा भी बचता है अगर तुम
तमाम दुनियाँ को तुच्छ करके देखो और उसकी अभिलाषा
न करो तो तमाम विश्व तुमारा ही होजावे-और प्यारो अच्छी
तरह विचार कर देखोगे, नहीं २, ज़रा भी विचार कर देखोगे
तो तुमको मालूम हुए बग़ैर न रहेगा कि नाश होजाने वाली
चीज़ (तिसपर भी चाहें जब नाश होजाने वाली चीज़)
की इच्छा करना और इच्छा भी कैसी कि उस झूठी चीज़की
प्राप्ति के उपाय में मर मिटना सरीहन बेवकूफी और ग़वार
पन है, आप परमात्मा के दरबार में से- दारुशिक्षा से दुनियाँ
नाशवान चीज़ें यानी आज़ार माँगते हो आपकी अकलमंदी
क्या इसी में समारही है प्यारो आँख खोलो, होश में आओ
और दुनियाँ की चीज़ों को दिल में जगह मत दो दुनियाँ
: हिंसे उड़ादो- उड़ादो और सच्चिदानन्द हाथ उठाकर कहता

है कि सांसारिक इच्छाएँ अगर आप शून्य-सिफर (०) में बदल
 दोगे तो वही सिफर शिव रूप यानी कल्याण रूप यानी
 सर्व सुखों का- सुख मात्र का मंचा- खान बन जायगा- प्यारो
 अपने २ दिलों में एक २ मिनिट विचार कर देखो तुमको
 माहूम होगा कि जब २ तुमको इच्छा होती है (किसी भी
 छोटी मोटी चीज़ की सही) तब २ ही तुमको कष्ट होता है
 और जब २ निरिच्छ होते हो तब २ ही आनंद रूप होते हो,
 जब तुम अच्छी तरह से बारंबार अनुभव कर चुके हो तो
 फिर क्यों इच्छा से पछा नहीं छुड़ाते हो- इच्छा नहीं है
 बाबा यह तुमारे शरीर में फोड़े फुंसी हैं, छोटी इच्छा फुंसी
 है और बड़ी फोड़ा है- किसवास्ते खादिश रूपी चेचक के
 मर्ज में सुन्नतला हो रहे हो- और बिषय रूपी मरहम लगा २
 कर उन्हें बढ़ाते हो- याद रखना नासूर होजावेगी (भरिया
 फूटा जखम बन जावेगी), आआं वैराग्य रूपी जल से पहली
 लगी मरहम को साफ़ करलो और आत्म ज्ञान रूपी तेजाव
 चुपड़ दो, नहीं नहीं खूब धीरज से आहिस्ता आहिस्ता
 गलो और जानों दुख था ही नहीं, ऐमा होजायगा, जब
 तक चेचक का मर्ज है तब तक आप दृमर्गों के साथ
 भला नहीं कर रहे हो उन को भी मर्गज्ञ बना रहे हो यह
 उदनी धीमारी है, इस का इलाज करो तुम को भी सुख हो-
 गा और दूसरों को भी नुकसान न पहुँचगा—

❀ आत्म लीला ❀

से समुद्र अपने आप में समाता नहीं, आनन्द गौजों के रूप में जाहिर हो रहा है सूर्य में प्रकाश समाता नहीं, तरह तरह की किरणों के रूप में जाहिर हो रहा है तैसे ही हे प्रियतम आत्मन् तू जड़चेतनात्मक, जगत् रूप, स्थावर जंगम रूप हो रहा है, सूर्य अर्थात् तेज से जल उत्पन्न होता है जल से पृथ्वी आदि भौतिक पदार्थ, जड़ी घुंरी, पहाड़, वृक्ष, नदी नाले, पशु, आदमी, परंतु सूर्य कर्त्तापन के तुच्छ अभिमान को नहीं करता है, और हो रहा है सब उसी की-सत्ता से, 'सब कुछ कर्त्ता तो भी अकर्त्ता' वाला मामला है, तैसे हे सूर्य चन्द्रमा विद्युतादि के भी प्रकाशक सच्चिदानन्द, यह जगत् तुझ से ही पैदा हुआ है, तू ही जगत् रूप हो रहा है, तू ही कहीं सिंह के रूप में खूंखार बना है तो तू ही उस से (आप ही आप से) डरता है, तू आप ही तो माशूक बना निज़ारे मारता है और आप ही उस पर (आप ही आप पर) जान देने को तय्यार है, तू आप ही धर्माधर्म में प्रवृत्त हो रहा है और आप ही उस का फल दाता बना हुआ है क्या क्या कहूं प्यारे अजब तरह का ठाठ है, तू आप ही आप है, दूसरे का अत्यन्ताभाव है न कभी तुझे बंधन हुआ न मोक्ष की ज़रूरत हुई, हे आत्म रूपी पट ! यह बंध मोक्ष, कर्त्ता कारण कर्मादि निज़ारे तुझ पर चित्र हैं, किस तरह ? जैसे सूर्य में नाना प्रकार के रंग और आकाश में नीलता, आकाश में

नीलता है भी नहीं और दीखती भी है तैसे तुझ में संसार
 ली नीलता (कलंक) है भी नहीं और दीखती भी है ।
 यह तेरी माया है—शक्ति है—महिमा है—चमत्कार है, दमक
 है—फुरना है (फुरना की न्याई)—संसार तेरा जुलूस है
 यह तेरी सवारी है माया (समष्टि शक्ति) और अविद्या
 [न्याष्टि शक्ति] तेरे वाहन हैं—अरे ! नहीं—भूल गया तू
 आप ही सवारी और आप ही सवार है—हे कृष्ण तू आप
 ही अपनी लाठी को पैरों के बीच रखकर आप ही घोड़ा
 बना हुआ दौड़ता है और आप ही सवार का अभिमान
 करके खुश हो रहा है—भई बाह २ सवार भी आप और घोड़ा
 भी आप—चल रहने के अब तो बहुत हुई—हां—थक जायगा
 फिर..... नहीं २ दृगिज नहीं थकने का यह तो दौड़
 नहीं रहा है, जो थक जायगा—यह तो पदों पर—आत्मरूपी पट
 पर—घुड़दौड़ का चित्र है—दौड़ता सा दीखता है—हे वहां का वहीं
 शांतिरूप ज्यों का त्यों और वास्तव में न ज्यों न त्यों, घोड़ा है ही
 नहीं वह तो कागज है कागज—प्यारे आत्मन् ? तू ही तू है
 और तेरे सिवाय जो है सो क्या कहूं कहा नहीं जाता—तेरी
 माया है—माया यानी मोज बिलास—मटक अदा ॐ ॐ ॐ

❧ खुदी और खुदा ❧

दी को त्यागो—खुदा हो—सच्चिदानन्द खुदी और
 खुदा में मिर्ष—इतना ही भेद जानना है जितना
 कटोरी और कटोरे में—छोटे का नाम कटोरी और

❀ आत्म लीला ❀

से समुद्र अपने आप में समाता नहीं, आनन्द
गोओं के रूप में ज़ाहिर हो रहा है सूर्य में प्र-
काश समाता नहीं, तरह तरह की किरणों के
रूप में ज़ाहिर हो रहा है तैसे ही हे प्रियतम

आत्मन् तू जड़चेतनात्मक, जगत् रूप, स्थावर जंगम रूप
हो रहा है, सूर्य अर्थात् तेज से जल उत्पन्न होता है जल
पृथ्वी आदि भौतिक पदार्थ, जड़ी बूटी, पहाड़, वृक्ष,
नाले, पशु, आदमी, परंतु सूर्य कर्त्तापन के तुच्छ आदि
को नहीं करता है, और हो रहा है सब उसी की स-
'सब कुछ कर्त्ता तो भी अकर्त्ता' वाला मामला है, तू
चन्द्रमा विद्युतादि के भी प्रकाशक सच्चिदानंद, यह
से ही पैदा हुआ है, तू ही जगत् रूप हो रहा है
सिंह के रूप में खूंखार बना है तो तू ही उस
आप से) डरता है, तू आप ही तो मांश
मारता है और आप ही उस पर (आप
देने को तय्यार है, तू आप ही धर्माधर्म
और आप ही उस का दाता बना
कहूं प्यारे अजब तरह गठ है, तू
का अत्यंताभाव है तूने
जुलूसत हुई, हे अ
कर्मादि निज़ारे :
नाना प्रकार के

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्वत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥

किसी ने कहा है:-याकुतम् अजं हज्जरते हक इं सबक

बक बको जकोजक वहकश नाहकस्त-

कहो क्या कहूं? हस्त-इल्म-सरूर-(अस्ति भाति प्रिय)

सविदानन्द ॥

ॐ ॐ ॐ

आत्म ज्ञानी और शरीराभिमानी

तीन

आदमी कुत्ते पहने हुवे कहीं जा रहे थे, पहिले

को कुत्ते से अत्यंत प्रीति थी और बाकी दो

को बिल्कुल प्रीति न थी, परंतु उन दोनों में इतना भेद जरूर

था कि एक का कुर्त्ता ढीला था और दूसरे का तंग था—

उतारने में जरा तर्कलीफ होती थी, रास्ते में चोर मिल गये,

तीनों के कुत्ते उतरवा लिये, जिस को कुत्ते से प्रीति थी

वह रोने लगा और बाद में भी कुत्ते की याद कर कर के

दुख ही पाता रहा, और बाकी दो आदमियों ने जरा पर-

वाः न की, हां जिस का कुर्त्ता तंग था उस को उतारते वक्त

कुछ तकलीफ हुई लेकिन बाद में ख्याल भी नहीं रहा और

जिस का कुर्त्ता ढीला था उस ने एक दम, फौरन उतार दिया

हँसते हुवे, और बाद में भी कुछ तकलीफ न हुई, अज्ञानी

बद है जिस ने शरीर रूपी कुत्ते से प्रीति कर रखी है, जिस

ने 'मैं शरीर हूँ' ऐसा मान रखा है और ज्ञानी वे हैं जिन्हों

बड़े का नाम कटोरा-शा हाथ के बिल में अभिमान करनेका नाम खुदी है और इस बिल से अगल होकर आपको पूर्ण-व्यापक-बड़े से बड़ा जानना ही खुदा होना है-खुदा जिसे कहते हैं उसका नाम दरअसल खुदा नहीं है- वहाँ तो 'यतो वाचो निर्वर्तते अप्राप्य मनसा सह' का मामला है- अंतःकरण ने एक बीज के दो नाम रखवाये हैं-अंतःकरण ही के भीतर वाले का खुदी-और बाहर भीतर पूर्ण का खुदा-अंतःकरण न रहने पर खुदी भी नहीं और खुदा भी नहीं-वस वही है- जिसका नाम कुछ नहीं-या यों कहो कि वही है जिसके नाम अंतःकरण की दृष्टि से खुदी और खुदा होगये थे आकाश-आकाश मात्र है घट की दृष्टि से उसके दो नाम हो जाते हैं-घट के अन्दर वाले का घटाकाश नाम और बाहर भीतर पूर्ण का, महाकाश नाम-वास्तव में घटाकाश ही महाकाश है-या घटाकाश भी और महाकाश भी दोनों आकाश मात्र हैं-और अंतःकरण है कल्पित-मिथ्या-नमूनी क्योंकि इसका अभाव अनुभव द्वारा देखता है सुषुप्ति में-सुषुप्ति में आपको खुदी का अभिमान रहता है या खुदा का? सच कहना-अपने अनुभव से जो सिद्ध हुआ हो, वह कहना-दूसरे की आँख से देखा हुआ नहीं कहना-सुषुप्ति में कुछ है तो जरूर-और वह तुमही हो खुदा और खुदी दोनों नामों से-सुबरी-न मैं बंदा न खुदा-या मुझै मालूम न था ।

दोनों इलत से खुदा या मुझै मालूम न था-वतन, इस वास्ते इस कल्पित अंतःकरणके किये हुए (रचे हुए) खुदी और खुदा दोनों कल्पित ही हुए-न जैसे-फिर क्या रहा? वही-

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्वत्वा न निवर्तते तद्वाम परमं मम ॥

किसी ने कहा है:-याकुतम् अज हज्रते हक ई सबक

बक बको जकोजक वहकश नाहकस्त-

कहो क्या कहें ? हस्त-इल्म-सरूर-(अस्ति भाति प्रिय)

सचिदानन्द ॥

ॐ ॐ ॐ

आत्म ज्ञानी और शरीराभिमानी

तान

आदमी कुत्ते पहने हुवे कहीं जा रहे थे, पहिले

को कुत्ते से अत्यंत प्रीति थी और बाकी दो

को बिल्कुल प्रीति न थी, परंतु उन दोनों में इतना भेद जरूर

था कि एक का कुर्ता ढीला था और दूसरे का तंग था—

उतारने में जरा तकलीफ होती थी, रास्ते में चोर मिल गये,

तीनों के कुत्ते उतरवा लिये, जिस को कुत्ते से प्रीति थी

वह रोने लगा और वाद में भी कुत्ते की याद कर कर के

दुख ही पाता रहा, और बाकी दो आदमियों ने जरा पर-

वाः न की, हाँ जिस का कुर्ता तंग था उस को उतारते वक्त

कुछ तकलीफ हुई लेकिन बाद में ख्याल भी नहीं रहा और

जिस का कुर्ता ढीला था उस ने एक वग, फौरन उतार दिया

हँसते हुवे, और वाद में भी कुछ तकलीफ न हुई, अज्ञानी

वह है जिस ने शरीर रूपी कुत्ते से प्रीति कर रखी है, जिस

ने 'मैं शरीर हूँ' ऐसा मान रखा है और ज्ञानी वे हैं जिन्होंने

ने विचार द्वारा जान लिया है कि शरीर (कुर्त्ता) हम नहीं हैं, हम शरीर से पृथक् हैं (आत्म रूप)—ज्ञानियों में एक ने जाना तो है कि मैं शरीर नहीं हूँ परंतु बारं बार अभ्यास करके उस ज्ञान को दृढ नहीं किया है उस को व्यवहार काल में शरीराध्यास बना हुआ है वह तंग कुर्त्ते वाला है—दूसरे ने जान कर कि मैं शरीर नहीं हूँ बारं बार अभ्यास करके ऐसा दृढ निश्चय कर लिया है कि शरीराध्यास स्वप्न में भी नहीं होता, वह ढीले कुर्त्ते वाला है, वह बिल्कुल आजाद है, आजाद तो, मुक्त तो, तंग कुर्त्ते वाला भी है परंतु इस में कुछ विशेषता है, और पहिला, कुर्त्ते से प्रीति रखने वाला बद्ध है—प्यारे समझो, समझलो आपको, आत्मा को, शरीर से पृथक्, निकलो इस जेलखाने से बाहर—जो मकान गिरने वाला हो उस के रहने वालों को चाहिये कि फौरन उस से बाहर निकल कर खड़े हो जावें, सच्चिदानन्द सत्य कहता है कि शरीर गिरने वाले हैं अगर जरा भी बुद्धि रखते हो तो इस गिरऊ मकान में से फौरन बाहर निकल खड़े हो, वرنः याद रखो पछताओगे—

ॐ ॐ ॐ

❀ एक आम गलती ❀

व हुषा लोग कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सब को आत्म रूप जानता है इस वास्ते वह भंगी चमार के

साथ भी स्नान पान व्यवहार करे तो हानि नहीं है अगर वह मुँह से तो कहता रहे कि सब सृष्टि मेरा ही स्वरूप है और भंगी चमार कुत्ते आदि का लुआ हुआ न भोजन करे तो यह ब्रह्मज्ञान कथन मात्र ही हुआ, दूसरे लोग जो अपने को पण्डित मान बैठे हैं वे कहते हैं कि 'सब को आत्म रूप ब्रह्म रूप देखे परंतु वरते नहीं और इस में गीता का श्लोक 'विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः सम दर्शिनः' प्रमाण देकर कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा, समदर्शी होने को कहते हैं न कि समवर्ती—

सच्चिदानन्द कहता है कि आत्मावित् (ब्रह्मज्ञानी) सब को आत्म रूप देखता है भंगी चमार कुत्ते आदि को वह पृथक् नहीं मानता और पृथक् है भी नहीं कारण कि कुल प्रपंच, संसार को वह आत्मा में स्वप्नवत् जान गया है— क्या भंगी चमार के शरीरों को अपने से पृथक् जानता है? हाँ नहीं क्या वह भंगी चमार के साथ भोजन नहीं कर रहा है? जरूर ३ कर रहा है और करना कराना क्या, वह तो कुल सृष्टि को अपना स्वरूप ही निश्चय कर चुका है— क्या भंगी और क्या चमार, कुत्ता चांडाल आदि, वह अपने को सब रूप ही जानता है, अगर कोई अपने को ब्रह्मज्ञानी सिद्ध करने की इच्छासे या अपने को पूरा ब्रह्मज्ञानी हो जाने की इच्छासे भंगी चमारके साथ भोजन करले और ऐसा कर लेने पर दूसरोंकी दृष्टिमें वा अपनी खुदकी दृष्टि में वह ब्रह्मज्ञानी माने तो उसकी बड़ी भारी भूल है, भूल क्या? वह निपट

ने विचार द्वारा जान लिया है कि शरीर (कुर्त्ता) हम नहीं हैं, हम शरीर से पृथक् हैं (आत्म रूप)—ज्ञानियों में एक ने जाना तो है कि मैं शरीर नहीं हूँ परंतु बार बार अभ्यास करके उस ज्ञान को दृढ़ नहीं किया है उस को व्यवहार काल में शरीराभ्यास बना हुआ है वह तंग कुर्त्ते वाला है—दूसरे ने जान कर कि मैं शरीर नहीं हूँ बार बार अभ्यास करके ऐसा दृढ़ निश्चय करालिया है कि शरीराभ्यास स्व में भी नहीं होता, वह दीले कुर्त्ते वाला है, वह बिल्कुल आज़ाद है, आज़ाद तो, मुक्त तो, तंग कुर्त्ते वाला भी है परंतु इस में कुछ विशेषता है, और पहिला, कुर्त्ते से प्रीति रखने वाला बद्ध है—प्यारे समझो, समझलो आपको, आत्मा को, शरीर से पृथक्, निकलो इस जेलखाने से बाहर—जो मकान गिरने वाला हो उस के रहने वालों को चाहिये कि फौरन उस से बाहर निकल कर खड़े हो जावें, सच्चिदानन्द सत्य कहता है कि शरीर गिरने वाले हैं अगर ज़रा भी बुद्धि रखते हो तो इस गिरज मकान में से फौरन बाहर निकल खड़े हो, वرنः याद रखो पछताओगे—

ॐ ॐ ॐ

❧ एक आम ग़लती ❧

हुधा लोग कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सब को आत्म रूप जानता है इस वास्ते वह भंगी चमार के

साथे भी स्नान पांन व्यवहार करे तो हानि नहीं है अगर वह मुंह से तो कहता रहे कि सब सृष्टि मेरा ही स्वरूप है और भंगी चमार कुत्ते आदि का छुआ हुआ न भोजन करे तो यह ब्रह्मज्ञान कथन मात्र ही हुआ, दूसरे लोग जो अपने को पण्डित मान बैठे हैं वे कहते हैं कि 'सब को आत्म रूप ब्रह्म रूप देखे परंतु वरें नहीं और इस में गीता का श्लोक 'विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः' प्रमाण देकर कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा, समदर्शी होने को कहते हैं न कि समवर्ती—

सच्चिदानन्द कहता है कि आत्मावित् (ब्रह्मज्ञानी) सब को आत्म रूप देखता है भंगी चमार कुत्ते आदि को वह पृथक् नहीं मानता और पृथक् है भी नहीं कारण कि कुल प्रपंच, संसार को वह आत्मा में स्वप्नवत् जान गया है— क्या भंगी चमार के शरीरों को अपने से पृथक् जानता है? हाँगी नहीं क्या वह भंगी चमार के साथ भोजन नहीं कर रहा है? जहर ३ कर रहा है और करना कराना क्या, यह तो कुल सृष्टि को अपना स्वरूप ही निश्चय कर चुका है— क्या भंगी और क्या चमार, कुत्ता चाँदाल आदि, वह अपने को सब रूप ही जानता है, अगर कोई अपने को ब्रह्मज्ञानी सिद्ध करने की इच्छासे या अपने को पूरा ब्रह्मज्ञानी हो जाने की इच्छासे भंगी चमार के साथ भोजन करले और ऐसा कर लेने पर दूसरों की दृष्टि में वा अपनी खुदकी दृष्टि में वह ब्रह्मज्ञानी माने तो उसकी बड़ी भारी भूल है।

अज्ञानी है, स्वप्न में तृण से ब्रह्मा तक, सब, स्वप्न द्रष्टाही है खुद, यह बात सब के अनुभव सिद्ध है, जो तृण से ब्रह्मा तक सब को आपे में इस तरह देखे जैसे समुद्र आपे में तरंग घुल घुले भँवर आदि को, वह किस के साथ साथ और किस के साथ न साथ, खाना और न खाना, सब व्यवहार वह आपे में ही मान रहा है, स्वप्नवत्, वह आपे को एक शरीर ही वा एक शरीर रूप ही नहीं मानता, वह तो ब्रह्मांड भर के शरीरों में वा ब्रह्मांड भर के शरीर रूप (विराटरूप) आप को मान चुका है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर के साथ जाहिरा एकता करके आप को तत्त्ववित् मानता है वह तत्त्ववित् हार्गिज नहीं है, वह तो ३॥ हाथ के टापू का दीन कैदी है, वह कृत्रिम एकता को ही भूल से वास्तविक एकता मान बैठा है, वह यह नहीं जानता कि एकता वास्तविक है, एकता कभी निवृत्त हो ही नहीं सकती है, उसको वास्तविक, अकृत्रिम एकता में संदेह है तभी तो जाहिरा एकता करना चाहता है, दृष्टांत एक गीदड़ और नाकी की शत्रुता होजाने से नाके ने गीदड़ के मारने का इरादः किया और कई मर्तवः गीदड़ के मारने में नाकामयाब होने पर आखिरकार सुदें की तरह, सांस बन्द करके जल के किनारे पड़ गया और अपनी स्त्री नाकी से कहा कि किसी तरह फुसला कर गीदड़ को उसके पास धुलादे, गीदड़ जल पान करने नदी किनारे आया तब नाकी ने कहा कि आज मेरे पति का देहान्त हो गया है कृपा कर इसकी अंतिम क्रिया कीजये, गीदड़ ने

दूर से ही कहा कि क्या सच मुच नाका मर गया, अगर ऐसा है तो मैं अवश्य अंतिम किया करूंगा, परंतु मुझे इसके माने में संदेह है कारण कि मुर्दे तो अपान वायु छोड़ा करते हैं (पादा करते हैं) और इस में यह बात मैं नहीं देखता हूं यह सुन कर झूट झूट का मरा हुआ नाका पादने लगा—गोंदड़ दूर भाग गया और कहने लगा कि बदमाश मैं तेरी चाल में न आऊंगा मुर्ख, कहीं मुर्दे भी पादा करते हैं ?

जैसे नाके ने अपान वायु छोड़ कर आप को मुर्दा जतलाना चाहा था तैसे ही झूठे ब्रह्मज्ञानी ज़ाहिरा एकता करके ही एकता की सिद्धि करते हैं—यह उन की ग़लती है सच्चिदानंद का मतलब यह हर्गिज़ नहीं है कि जो सब के साथ खान पान करे वह ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सक्ता—सच्चिदानंद का तात्पर्य सिर्फ़ यह है कि ऊपर से—ज़ाहिरा एकता करे, तो बाह २ और न करे तो बाह २—ज़ाहिरदारी के व्यवहार से ब्रह्मज्ञान को कुछ संबंध नहीं है और विचार से देखा जावे तो ज़ाहिरदारी में एकता पूरी २ होना बिल्कुल—बिल्कुल असंभव है—नाना प्रकार से प्रतीत होती हुई सृष्टि में एकता कैसे हो ? एकता तो वही सच्ची है जो वास्तविक है यानी आत्मा ही एक हो सक्ता है न कि शरीरादि, क्यों कि आत्मा एक है ही—जैसे वृक्ष के फल फूल डाली पत्ते में जल था तरी, अगर फूल, पत्ते के साथ मिलकर चाहें कि एकता करूं तो उसकी ग़लती है—वह तो पत्ते के साथ [जल रूप में] मिला ही हुआ है—और मिला हुआ क्या—कभी जुदा

हुआ ही नहीं है जल ही फूल है और जल ही पत्ता है-फूल और पत्ता (नाग रूप की अपेक्षा से) एक नहीं है परंतु जल फूल भी है और पत्ते भी हैं ऐसे शरीरों की एकता एकता नहीं है, आत्मा की ही एकता वास्तविक, अकृत्रिम हमेशा की, एकता है ॐ ॥

सुषुप्ति और समाधि

सुषुप्ति में जगत् नहीं है अहंकार नहीं है केवल आत्मा ही आत्मा है [प्रश्न] क्या अज्ञान

भी नहीं है-अज्ञान तो रहता है (उत्तर) अज्ञान भी नहीं है, अगर कहो कि अज्ञान है तो यह भी बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का अज्ञान है अगर जगत् का अज्ञान मानो तो बिल्कुल गलती है क्योंकि जगत् है ही नहीं सुषुप्ति में, तो उसका अज्ञान और ज्ञान कैसा? और यदि जगत् के अभाव काल में भी जगत् के न प्रतीत होने को अज्ञान कहते हो तो समाधि में भी अज्ञान मानो-अगर स्वरूप का अज्ञान मानते हो यानी आत्मा का, तो क्या समाधि में आत्मा का विशेषरूप से ज्ञान रहता है? अगर नहीं रहता तो फिर सुषुप्ति में भी विशेष रूप से आत्मा का ज्ञान नहीं रहता, उस (सुषुप्ति) को घटकी दृष्टि से क्यों देखते हो, अगर अनुभव द्वारा;

निष्कषपात होकर विचारागे तो सुषुप्ति तथा समाधि दोनों ही में ज्ञान (वृत्तिज्ञान) और अज्ञान का अभाव मानना पड़ेगा कारण कि मैं निर्विकल्प आत्मा हूँ-सत्चित् आनन्द रूप आत्मा ऐसे ज्ञान समाधि में भी नहीं होता यदि समाधि में ऐसा ज्ञान मानोगे तो वहाँ द्वैत होने से समाधि का लक्षण ही न रहेगा—और यदि समाधि कालमें समाधि सुख का विशेष रूप से ज्ञान मानोगे तो समाधि का सुख ब्रह्मानन्द न कहला कर विषयानन्द कहा जावेगा—और सुषुप्ति के सुख को ब्रह्मानन्द न मानोगे तो विषयानन्द मानना पड़ेगा-इस हालत में अंतःकरण जिसके द्वारा विषय का अनुभव किया और विषय दोनों मानने होंगे और फिर सुषुप्ति तथा स्वप्न में भेद कहना असंगत होगा-इस लिये सुषुप्ति तथा समाधि दोनों में ब्रह्मानन्द ही मानो तो कुछ हानि नहीं मायूम होती है ॥

(प्रश्न) ऐसा मानें तो समाधि के संपादन करने में वृथा परिश्रम है और यह भी शंका होती है कि सुषुप्ति दर शरत् को चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो प्राप्त है—पशु पक्षी को भी प्राप्त है तो सब को कृतकृत्यता की प्राप्ति क्यों नहीं होती है ? (उत्तर) सुषुप्ति और समाधि की अवस्था एक ही हैं—जरा भी फर्क नहीं है-परन्तु प्रवेश तथा उत्थान काल में फर्क है इसी लिये सुषुप्त पुरुष आपको कृतकृत्य नहीं मानता है-इस के लिये एक दृष्टांत सुनिये:—

दो पुरुषों को पेड़ा खाने की तीव्र इच्छा थी, एक को किसी के घरों दावत में पड़े खाने को मिले परन्तु उमने यह

नहीं जाना कि 'पेड़ा' इसी को कहते हैं—खाने से पहिले तथा पीछे उसको पेड़े का ज्ञान नहीं हुआ इस वास्ते पेड़ा खा लेने पर भी उसको पेड़े की इच्छा बनी रही और वह यह जानता रहा कि मैंने आज तक कभी पेड़ा नहीं खाया—दूसरे पुरुष को उसके मित्र ने पेड़ा दिया और कहा कि देख यही पेड़ा होता है ले खाले, जिसकी तुझे बहुत दिनों से इच्छा थी वह है यह—उसको पेड़ा खाने से पहिले तथा पीछे प्रसन्नता हुई और बाद में भी उसने कभी पेड़े का अज्ञान नहीं अनुभव किया—पेड़ा खाकर भी पेड़े का स्वाद दोनों को बराबर ही आया परन्तु एक को तृप्ति प्राप्त होगई और दूसरे को न हुई—इसी तरह सुषुप्ति और समाधि दोनों में ब्रह्मानन्द है सुषुप्ति वाले को कृतकृत्यता नहीं प्राप्त होती और समाधि वाले को कृतकृत्यता होजाती है जैसे जानकर पेड़ा खाने वाले को विशेष आनन्द होता है तैसा समाधी में (दाष्टांत में) नहीं है क्योंकि समाधि में भी विशेष आनन्द का भान नहीं होता और सुषुप्ति में भी नहीं होता कारण कि अंतःकरण का अभाव दोनों में है—सुषुप्ति और समाधि में सिर्फ इतना फर्क है जितना (क) और [क] में—'क' का स्वरूप दोनों में एकसा है परन्तु कोष्ट के आकार में भेद है इसी तरह सुषुप्ति और समाधि मात्र में भेद नहीं है, प्रवेश तथा उत्थान काल में अज्ञान सहित का नाम सुषुप्ति है और प्रवेश तथा उत्थान काल में ज्ञान सहित का नाम समाधि है, सुषुप्त को कर्तव्य बाँकी रहता है और समाधिवाँ को नहीं रहता, परन्तु सुषुप्तिमें अज्ञानको सचिदानन्द

हमिज़ न मानेगा क्यों कि कोई प्रबल युक्ति नहीं मिलती है और अनुभव से भी अज्ञान प्रतीत नहीं होता, सुषुप्ति विषे स्वरूप में, निज रूप में, अपने वास्तव स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थिति हो जाती है परंतु इतने मात्र से यानी स्वरूप में स्थिति मात्र से मुक्त नहीं होता— ज़ियादः विचार किया जावे तो मानना होगा कि आत्मा अपने स्वरूप में सदैव ही स्थित है कारण कि आत्मा और आत्मा के स्वरूप में भेद नहीं है— मुक्ति होती है ज्ञान से (कहे ज्ञानात् मुक्तिः) और किसी प्रकार नहीं हो सकती है— और ज्ञान रूपी मरहम की ज़रूरत कब होती है ? जब अज्ञान रूपी गूमड़ा होता है यानी स्वप्न काल में— सुषुप्ति में इस को स्वरूप का अज्ञान नहीं है अनुभव से विचारो- औरों की दृष्टि से मत देखो अपनी दृष्टि से देखो और मौज में गाओ— क्या ?

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः ॥
संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वांगिरो ॥
पद्यत्कर्म करोमि तत्तदाखिलं शंभो तवाराधनम् ॥

❧ रथ की सवारी या एक आफत ? ❧

रीर रथ है शंदिषों घोड़े हैं— मन लगाम है बुद्धि सारथी (कोचमैन) है आत्मा रथमें बैठने वाला है यदि बुद्धिरूप कोचमैन—मन रूपी लगाम को अपने बश में रखेगा तो—तो खैर है— नहीं तो स्वतंत्र घोड़े न

मालूम किस खड्डे में रथको गिराकर आत्म रूपी राजा को—
रथ में बैठने वाले को तकलीफ देंगे-देखना कहीं लगाम
बुद्धि रूप सारथी के हाथ से न छूट जावे—खूब मजबूती से
पकड़े रहें नहीं तो खैर नहीं है—देखना होशियार खबरदार

वाह भगवन् ! वाह प्यारे आत्मन् ! खूब रथ में बैठे
(कैदी बने) भला, ऐसे रथ में बैठ कर क्या लिया ? दूसरे
की मुट्ठी में अपने को रखने का लाभ ? हर वक्त खौफ में
रहने का कुछ स्वाद है क्या ? या हर समय के इस विक्षेप
में कुछ मजा है क्या ? बुद्धि के ठीक और बे ठीक रहने
पर अपना सुख दुख सुनहसिर है—इस में कदापि शांति
न अनुभव करेगा प्यारे दो ही तरह सुख है, या तो बुद्धि
रूप सारथी हमेशा मन रूपी लगाम द्वारा इंद्रियरूपी घोड़ों
को सीधे—अच्छे रास्ते में चलावें, बुरे कुदंगे रास्ते से
बचावें या तू रथ में से कूद पड़, रथ से अलग खड़ा होजा,
शरीराभिमान को छोड़, इस रथ को छोड़—रथ है या एक
आफत का टोकरा है—रथ में बैठने वाले को शांति नहीं
होती-शरीराभिमानी को सुख शांति, निर्विदता कहाँ ?
छोड़ दे इसे, और देख सुन इस रथ में से कूदकर ' मैं
शरीर मात्र ही हूँ ' इस अभिमान को—गंदे अभिमान को
छोड़ते ही बेपटके होकर [५ इंद्रिय और मन से अलग
होकर] कहदे—हां हां बेखौफ होकर कहदे इस बुद्धिरूप
कोचमेन से, कि इस रथ को चाहे जहां लेजा, खड्डे में डाल
कूए-खाई में डाल-चोह जहां डाल मेरी हानि नहीं-प्यारे
ऐसा करते ही तू मुक्त है क्यों ! कूद पड़ रथ में से, है

हिम्मत ? होजा मैदान में खड़ा इस रथ से कूदते ही-शरीराभिमान त्यागते ही तुझे सब शरीर, अपने अकेले ही में न भासने लगे तो कहना-जैसे तरंग जब तक तरंगाभिमान को नहीं त्यागती-जब तक आप को जल नहीं जानती तब तक दूसरी तरंगों में और आप में भेद व भिन्नता देखती है-तरंगाभिमान त्यागने पर-'मैं तरंग नहीं हूँ, जल हूँ' ऐसा जानने पर सब तरंगों को आप ही में देखती है वह आप को तरंग नहीं मानती है जल मानती है-तैसे ही सब शरीर रूप रथ तुझे तरंगों की तरह चलते फिरते भाँसेंगे, तरंग विचारी जल को-समुद्र को कहां लेजा सकती है? समुद्र में क्या विकार पैदा करसक्ती है? वह विचारी तो आप ही महान् समुद्र में मारी २ फिर रही है तैसे ही तुझ को इस रथ (शरीराभिमान) के छोड़ते ही सर्व शरीर-क्या स्थावर और क्या जंगम, आत्मा में-आप में तरंगों की तरह दौखेंगे-प्यारे समुद्र में तरंग हैं और उसी में चलती फिरती हैं-तैसे तुझ में शरीर हैं न कि तू शरीरों में, या यों समझ कि तुझ में सब शरीर हैं न कि एकही शरीर में तू-तू है, तो सब शरीरों में है-एकही में केंद्र मत समझ अगर इस तरह से जानले तो भी मौज होजावे-स्वप्न के शरीर और उनकी क्रियाएँ तुझ स्वप्न द्रष्टा में जैसे है, तैसे ही यदा भी जान-स्वप्न में भी तो कोचमैन की कवायद मुनता ही था लेकिन जागकर हंसता है और कहता है कि मैं तो स्वप्न के सब पदार्थों में तूण से ब्रह्मा तक में आकाशवन् व्यापक था-मैं अकेला ही स्वप्न की विशाल सृष्टि की जान था-यों

छोड़ेगा शरीराभिमान को ? या इसी विल में भैठा रहना चाहता है इसमें ही रहना ठीक नहीं है शरीराभिमान छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि एक शरीर का अभिमान छोड़ दे और सब बाकी के शरीरों में अभिमान कर ले-इस तरह तो वही कैदीपन रहेगा-छोटा जेलखाना न सही बड़ा सही-मतलब यह है कि एक ही शरीर का अभिमानी न रह, सब शरीर तेरे ही हैं सब में आत्मत्व भाव जान ले-दर बाकै है तो सही ही ॐ

तू स्वयं ब्रह्म है-बंध और मोक्ष तुझ में कहाँ !

सूर्य कैसा जगमगाता है उसमें से कैसी किरणें निकलती दीखती हैं उन्हीं किरणों ने नाना प्रकार के रंगों का रूप धारण कर रक्खा है, उस (सूर्य) की ही गर्मी से- चमत्कार से विश्वभर को चेतनता प्राप्त होती है, शरीर से जितने काम होते हैं वे सब उसी की गर्मी से, पौदे बढ़ते हैं सो भी उसी की गर्मी से, ज़ियादः कहने से क्या ? आँख का खोलना और बन्द करना, साँस लेना, बोलना, चालना वगैरः का कारण सूर्य ही है। जितने रंग हैं वे सूर्य ही के हैं, चक्षु इन्द्रिय का विषयरूप मात्र सूर्य की ही किरणें हैं और सब से ज़ियादः साफ़ किरण, उसी का अंश चक्षु इन्द्रिय है, नेत्र इन्द्रिय का देवता सूर्य शास्त्र भी कहते ही हैं, सूर्य को कभी यह तुच्छ अभिमान नहीं होता कि मेरी ही गर्मी से, किरणों से सब विश्व का काम चल रहा है, वह तो अपने भाव में ज्यों का त्यों स्थित है, सब किरणें और सब प्रकार के रंग उसमें स्वभाविक हैं और

वास्तव में किरणें उस में से निकल नहीं रही हैं, निकलती सी दीखती हैं, उस को (सूर्य को) इस बात का ख्याल नहीं होता है कि आंख और दूसरे सब प्रकार के रंग सुझ से ही पैदा हुवे हैं, अब देखो कैसा तमाशा है कि आंख सूर्य का ही खास अंश या किरण है परंतु सूर्य को, अपने ही अस्ली स्वरूप को देखना चाहती है तो नहीं देख सकती है, कमजोरी से सूर्य के सामने स्थित नहीं हो सकती, हिलने लगती है परंतु वह यह नहीं जानती कि मैं हिलती हूं, इस हिलने का नाम चकाचौंध रख लिया है उसको अपने खुद के हिलने की वजह से सूर्य या स्वयं प्रकाश तारे भी हिलते से, एक किस्म की हरकत सी करते, जगमग २ करते, लुप लुप करते दीखते हैं, ऐसा माझूम होता है कि सूर्य या स्वयं प्रकाश तारे में जानों आंख खोलने और बन्द होने की सी क्रिया हो रही है, यह आंख की, खुद की कमजोरी का कारण है और ऐसी कमजोर क्यों होगई कि अपने ही वास्तव स्वरूप को नहीं देख सकती ? उसका कारण यह है कि अंधकार मय पदार्थों को देखने के अभ्यास होजाने से महा प्रकाशरूप सूर्य के संमुख नहीं ठहर सकती है-यह बात सबके अनुभव सिद्ध है कि बहुत देर अंधेरे में रह कर यदि कोई सूर्य के सामने आवे तो ज़रूर चकाचौंध लगेगा-अगर महीने पन्द्रह दिन बिल्कुल अंधेरे में रहने के बाद बाहर आया जावे तो सूर्य के सामने तो क्या, साधारण प्रकाश में भी चकाचौंध लगेगा-और यह भी सब जानते हैं कि यदि अंधकार मय चीजों का देखना कम किया जावे तो थोड़े दिन चकाचौंध आवेगा फिर अभ्यास

के बल से सूर्य भगवान् के सामने टंकटकी लगाने की सामर्थ्य होजायगी और जो अपनी (आंखकी) कमजोरी के कारण— अपना कांपना-हिलना ही सूर्य में-लुप-२, धक्क २, जगमग २ के रूप में—आंख खुलने और बंद होने के से रूप में दीखता था वह न-दीखेगा सूर्यका गोला स्पष्ट, वे हरकत भासने लगेगा सूर्य में किरणों का होना स्वाभाविक है जैसे अग्नि में उष्णता किरणों में तरह २ के रंगों की प्रतीति भी स्वाभाविक ही है सूर्य की किरण या अंश आंख इंद्रिय का पैदा होना और फिर उसका कमजोर होना यानी सूर्य के संमुख न ठहर सकना भी स्वाभाविक है और इस हालत में सूर्य में न होती हुई क्रिया [लुप-२ वगैरः] की प्रतीति भी स्वाभाविक ही है; और फिर अभ्यास के बलसे आंखकी कमजोरी दूर होकर सूर्य के सामने टंकटकी लगाकर देखना और उसमें (सूर्य में) क्रिया का न प्रतीति होना भी स्वाभाविक ही है, यह याद रहे कि ऊपर कहे हुए झगड़ों से सूर्य का कुछ ताल्लुक नहीं है वह तो अपने सूर्य भाव में स्थित है—तैसे ही

प्यारे आत्मन्—सूर्यो के भी सूर्य—यह अहंकार, तेरा 'मैं' तेरी एक किरण है जैसे सूर्य की किरण या अंश आंख है-भगवन् तेरी किरण 'मैं या अहंकार' तेरी तर्फ देखना चाहती है तब कमजोरी के कारण तुझको स्पष्ट-स्थिर साफ नहीं देख सकती है—ठहर नहीं सकती तेरे संमुख, हिल जाती है और वह हिलना यानी क्रिया तुझ में प्रतीति होती है उसको [अहंकार रूपी आंख को]। तेरी ही किरण—अंश या आंखरूपी अहंकार तुझको हिलता सा देखता है यानी तू उसको लुप-२

करता, आंख खोलता सा और वन्द करता सा दीखता है।
 आंख खोलता सा यानी सृष्टि रूप (स्वप्न जागृत) और
 वन्द करता सा (सुषुप्ति) भामता है, वास्तव में यह क्रिया
 तुझ में नहीं है तेरी किरण, अहंकार में है, कमजोरी के
 कारण । और कमजोरी है उस में इसलिये कि उसको तेरी
 दूमरी अंधकार मय किरणोंके देखने का अभ्यास हो गया है
 प्यारे तेरी किरणों में भी तीन प्रकार के रंग, सत्, रज, तम
 हैं, अहंकार में सत्गुण अधिक है और बाकी किरणें ऐसी
 भी हैं जिन में कहीं रजोगुण की कहीं तमोगुण की ज़ियाद-
 ती है, तमोगुणी पदार्थों को, अंधकार मय चीज़ों को, शरी-
 रादिक नाम रूपात्मक पदार्थों को देखते देखते तेरी अहंकार
 रूपी किरणें या आंख कमजोर हो रही है, यह बात स्वाभा-
 विक है (यही बंधन का स्वरूप है) यदि यह अहंकार रूपी
 तेरी आंख या किरण अंधकार मय पदार्थों, शरीरादिक को
 देखना वन्द करके तेरी ही तरफ़ देखने का अभ्यास बढ़ावे
 तो तुझको साफ़, ज्यों का त्यों, अक्रिय रूप देख सकने को
 समर्थ हो जावे, फिर हे निर्विकार आत्मन् ! इस अहंकार को
 क्रिया की प्रतीति तुझ में कभी न हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति
 तुझ में न भामें, नृ इस अहंकार रूप आंख को स्पष्ट, जागृ-
 दादि से रहित भामे, यह भी स्वाभाविक ही है (यह मोक्ष
 का स्वरूप है) परन्तु याद रख कि यह सब शगड़े, बंधन
 और मोक्ष तेरी किरणों ही में हैं तेरे रंगों ही में है नृ तो
 ज्यों का त्यों है, इस बात को समझले और अपने स्वभाव में

(१७०)

मस्त रश्च तुज्ञं गं कुल्ल नर्ही ह—
वन्ध मोक्ष इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः
गुणास्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम्
ॐ ॐ ॐ

आत्मा में स्थिति से काम न चलेगा

आत्म ज्ञान से मुक्ति होता है
('ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः')

बहुधा मनुष्यों का ख्याल है कि 'साधो स्वरूप में स्थित (आरूढ) होना चाहिये तभी काम चलता है—ऐसा मालूम पड़जाने से कि मैं ब्रह्म हूँ—इससे, इतने जानने मात्र से, कुछ नहीं बनता—

सच्चिदानंद बड़े प्यार से कहता है कि प्यारे तू ब्रह्म है ' (तत्त्वमसि)—अज्ञान दशा में भी 'बद्धोहम्' और जीवोहं जीवोहम्' कहता है उसवक्त भी—क्यों कि असली—सच्ची वस्तु त्रिकाल में भी बाध को प्राप्त नहीं होती जैसे रस्सी में सर्प दीखता है उस समय भी रस्सी तो रस्सी ही रहता है—पूर्ण रूप से—ज्यों की त्यों—अपने रस्सी भाव में ही स्थित है तैसे तू भी हर समय ब्रह्म ही है और अपने भाव में स्थित है, लेकिन इतने मात्र से काम न चलेगा—यह याद रखना—अच्छी तरह, स्वरूप में स्थिति (निष्कलंक-द्वैत की प्रतीति से भी रहित) तो सुषुप्ति में भी रोज अनुभव करते हो—उस से क्या होगया ? ब्रह्म अपने ब्रह्म भाव में हमेशा स्थित है और वह [ब्रह्म] तू ही है वेद की मुनादी है 'तत्त्वमसि' इस वारते

तू ब्रह्म अपने भाव में-ब्रह्म भाव में-स्वरूप में हमेशः स्थित है ही, इस में संदेह ही नहीं-पर इससे कुछ नहीं हुआ. स्वरूप में स्थित होने से वेद भी मोक्ष नहीं कहता उसका तो गर्जनावत यह वाक्य है कि 'तरति शोकमात्मवित्' आत्मा, अपना स्वरूप, अपने आप को जानने वाला ही शोक को तरता है-दूसरा रास्ता ही नहीं किसी जगह सच्चिदानंद ने लिखा देखा है कि 'यदा चर्मवदाकाशं वेष्टियिष्यति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःख स्यांतो भाविष्यति ॥

प्यारे तू आपे में हमेशः स्थित है परंतु जरूरत है सिर्फ़ ऐसा जानने की-राजा कर्ण आप को सूत पुत्र जानता था उस समय भी करण ही था और स्थित भी कर्ण भाव [क्षत्रियत्व] में ही था और जब आपको सूर्य, व कुन्ती पुत्र जान लिया तब भी कर्ण ही रहा और कर्ण भाव में वैसा ही कायम रहा, नये सिरे से कर्ण बन नहीं गया, सिर्फ़ मालूम होगया, और उसी समय सूत पुत्रपन का ख्याल काफ़ूर होगया, उसको यह जरूरत नहीं पड़ी कि कुछ मुद्दत तक कर्णपन का अभ्यास करता, 'मैं कर्ण हूं, मैं कर्ण हूं' ऐसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी, तैसे तुम को भी सिर्फ़ मालूम होने की जरूरत है और तू कर्ण तो है ही, है कर्णपन भी है ही, तू ब्रह्म तो है ही, ब्रह्मत्व में स्थित है ही, सिर्फ़ मालूम करले 'मैं दरवाकै क्या हूं?' यह मालूम करले, वस सततम् । यह बात मालूम करने के लिये भारी और मौतविर गवाही वेद की मानले-कृष्ण की मान ले, भगवान् शंकराचार्य जी की ही मानले, और आज कल के महात्माओं

मस्त रह तुझ में कुछ नहीं है—

बन्ध मोक्ष इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः
गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम्

ॐ ॐ ॐ

आत्मा में स्थिति से काम न चलेगा

आत्म ज्ञान से मुक्ति होती है

('ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः')

बहुधा मनुष्यों का ख्याल है कि 'साधो स्वरूप में स्थित (आरूढ) होना चाहिये तभी काम चलता है—ऐसा मालूम पड़जाने से कि मैं ब्रह्म हूँ—इससे, इतने जानने मात्र से, कुछ नहीं बनता—

सच्चिदानन्द बड़े प्यार से कहता है कि प्यारे तू ब्रह्म है ' (तत्त्वमसि)—अज्ञान दशा में भी 'बद्धोहम्' और जीवोहं 'जीवोहम्' कहता है उसवक्त भी—क्यों कि असली—सच्ची वस्तु त्रिकाल में भी बाध को प्राप्त नहीं होती जैसे रस्सी में सर्प दीखता है उस समय भी रस्सी तो रस्सी ही रहती है—पूर्ण रूप से—ज्यों की त्यों—अपने रस्सी भाव में ही स्थित है तैसे तू भी हर समय ब्रह्म ही है और अपने भाव में स्थित है, लेकिन इतने मात्र से काम न चलेगा—यह याद रखना—अच्छी तरह, स्वरूप में स्थिति (निष्कलंक-द्वैत की प्रतीति से भी रहित) तो सुषुप्ति में भी रोज अनुभव करते हो—उस से क्या होगया ? ब्रह्म अपने ब्रह्म भाव में हमेशा स्थित है और वह [ब्रह्म] तू ही है वेद की सुनादी है 'तत्त्वमसि' इस वास्ते

तू ब्रह्म अपने भाव में-ब्रह्म भाव में-स्वरूप में हमेशः स्थित है ही, इस में संदेह ही नहीं-पर इससे कुछ नहीं हुआ. स्वरूप में स्थित होने से वेद भी मोक्ष नहीं कहता उसका तो गर्जनावत यह वाक्य है कि 'तरति शोकमात्मवित्' आत्मा, अपना स्वरूप, अपने आपे को जानने वाला ही शोक को तरता है-दूसरा रास्ता ही नहीं किसी जगह सच्चिदानन्द ने लिखा देखा है कि 'यदा चर्मवदाकाशं वेष्टियिष्यति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःख स्यान्तो भविष्यति ॥

प्यारे तू आपे में हमेशः स्थित है परंतु ज़रूरत है सिर्फ़ ऐसा जानने की-राजा कर्ण आप को सूत पुत्र जानता था उस समय भी कर्ण ही था और स्थित भी कर्ण भाव [क्षत्रियत्व] में ही था और जब आपको सूर्य, व कुन्ती पुत्र जान लिया तब भी कर्ण ही रहा और कर्ण भाव में वैसा ही कायम रहा, नये सिरे से कर्ण बन नहीं गया, सिर्फ़ मालूम होगया, और उसी समय सूत पुत्रपन का ख्याल काफ़ूर होगया, उसको यह ज़रूरत नहीं पड़ी कि कुछ मुद्दत तक कर्णपन का अभ्यास करता, 'मैं कर्ण हूं, मैं कर्ण हूं' ऐसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी, तैसे तुम को भी सिर्फ़ मालूम होने की ज़रूरत है और तू कर्ण तो है ही, है कर्णपन भी है ही, तू ब्रह्म तो है ही, ब्रह्मत्व में स्थित है ही, सिर्फ़ मालूम करले 'मैं दरवाकै क्या हूं?' यह मालूम करले, वस ख़तम । यह बात मालूम करने के लिये भारी और मौतविर गवाही वेद की मानले-कृष्ण की मान ले, भगवान् शंकराचार्य जी की ही मानले, और आज कल के महात्माओं

की मानले-प्यारे आत्म देव अगर किसी की नहीं माने तो आप ही देखले कि सुषुप्ति में तू ही तू है [गैर की प्रतीति नहीं होती इस लिये, वेदान्त में ज्ञात सत्ता ही विषय की मानी है अज्ञात सत्ता नहीं मानी है जगत्, जीव, ईश्वर, में तू, वह वगैरः की कचपच कुछ नहीं है जैसे समुद्र निस्तरङ्ग होता है तैसे, और फिर स्वप्न जगत् तुझमें से उत्पन्न होकर और तुझमें कुछकाल स्थित रहकर आखिरकार तुझमें लय होजाता है, सुना है कि महाप्रलयमें से परमात्मा ही बचता है और बाकी सब चीजों का अभाव होजाता है तैसे स्वप्न सृष्टि का प्रलय होने पर सिर्फ तू ही तू (स्वप्न में शरीर देखता था-उससे भी अलग-द्रष्टा) रह जाता है, देखले देखले, हाथ कंकण को आरसी न ढूँढ 'मैं' कैसा हूँ, क्या हूँ ' यह जानने को किसी से मत पूछ किसी की न सुन, इन्द्रियों और अंतःकरण का भी विश्वास मत कर, यह भी धोखे बाज़ हैं चीज़ का वास्तव स्वरूप नहीं बताते, मनुष्य की इन्द्रिय कहती हैं कि शहद मीठा है और उसी शहदको कुत्ते की इन्द्रिय मीठा [स्वादित] नहीं बताती, चोरो शहद कैसा रहा ? मीठा या कड़वा ? कभी मत विश्वास कर इन इन्द्रियों का, इनको छोड़, इनसे कुछ न पूछ, तू खुद देख

सच्चिदानन्द कहता है कि तू इस अंतःकरण को-इन इन्द्रियों को ज्ञान में मददगार समझ रहा है यह सरीइन तेरी भूल है, इसी भूल के कारण तू आपे को नहीं जानता है छोड़ इनका साथ, इन से फैसला न मांग, इन के ऊपर, इन सातों (पांच ज्ञान इन्द्रिय, और मन, बुद्धि) के ऊपर सातवें

आसमान के ऊपर हज़रत, खुदावन्द करीम, आत्म भगवान का दर्शन कर, परम धाम में पहुँचने के वास्ते सात सीढ़ियाँ लगी हैं उन के ऊपर पहुँच, बीच में ही, सीढ़ी ही पर आसन मत करले, यह तो नौकर चाकरों के घर हैं उन घरों में ही ठहर २ कर आज तेरा हौसिला इतना गिरा हुआ है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' कहने तक में होश उड़ते हैं, और सच्चिदानन्द तो हाँ यह भी कहता है और तू भी अनुभव से मुकाबला कर देख, खाली बक २ झक २ से काम नहीं चलेगा कि तू इन सातों मंज़िलों को, सातों सीढ़ियों को, ५ ज्ञान इन्द्रिय—छटे मन सातवीं बुद्धि को जानता है, इन सातों का साक्षी है, सातों के अभाव (सुषुप्ति-समाधि) में भी रहता है—इस वास्ते तू इन से अलग, इन से ऊपर, इन के पटत्व मंदत्व वगैरः का साक्षी सातों आसमानों से ऊपर है, ही। पहुँचना बहूँचना कहीं नहीं, तू जहाँ है वहाँ, सब से ऊपर, शिखर पर स्थित रह, प्यारे कान्हा ! तू ऊँची जगह पर खड़ा हुआ आप को जान—जब नीचे की तरफ़, बहुत निचाई की ओर देखता है तब डर मालूम होता होगा, सो प्यारे ऐसा ही हुआ करता है, फ़ाइदः है सब के अनुभव सिद्ध है, पान्थ तू उन की तरफ़, गहरे गडों की तरफ़, इंद्रिय अंतःकरण की तरफ़ देख ही मत, तू बहुत ऊँचाई पर है तुझ से ऊँचा कोई नहीं है, इंद्रिय अंतःकरण की तरफ़ न देख और सच्चिदानन्द कहता है कि देखता भी भले ही रह लेकिन जानले कि तू गिर नहीं सकता जहाँ तू है वहाँ हमवार जगह है, चम तू

ही तू, हे गिरेगा नहीं—

आंख और कानों को करके बन्द देख अजब बहार ।

स्वाह आंखें खोलकर आपे को आप निहार ॥

जानले जानले—इस स्वाव में जाग पड़ ॥ ॐ ॐ

तुरिया व तुरियातीत

क्या तुझे तुरिया अवस्था में स्थित होने की इच्छा है? अच्छा आज तुझे तुरियावस्था में ही

सच्चिदानन्द स्थित किये देता है, इतना ही नहीं, तुझे ही तुरिया रूप बनाये देता है—अवस्था तूने चार ही सुनी होंगी यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, खूब ध्यान-से विचार कर देख, कि जागृदादि तीन अवस्थाओं का तू साक्षी अवश्य है—साक्षी हमेशः साक्ष्य से पृथक् रहा होता है इस लिये तू जागृदादि से पृथक् ही हुआ—जागृदादि तीनों अवस्था एकदम नहीं हुआ करती हैं—एक काल में एक ही अवस्था होती है—सुषुप्ति में स्वप्न जागृत नहीं हैं—स्वप्न में जागृत सुषुप्ति नहीं हैं जागृत में स्वप्न सुषुप्ति नहीं है—और जिस समय कोई भी एक अवस्था होती है उस समय बाकी की दो अवस्थाओं का अभाव ही होता है यानी यह अवस्थाएँ इस तरह प्रवात होती हैं जैसे रज्जू में कभी सर्प, कभी माला, कभी जल धारा की प्रतीति होजाये—सर्प माला और जल धारा प्रातःतिक हैं

परन्तु 'इदं अंशं रज्जू मदेन विद्यमानं रहता है तैम जागृदादि तीनों अवस्था में अनुगत तीनों का साक्षी तृसदेव ही रहता है, तेरा अभाव दर्शित नहीं होता-तीनों अवस्था प्रातीतिक और तीनों का साक्षी (तू) वास्तविक है-इस लिये साक्षी (तू) तीनों में अलग चौथा है-यानी तुरिया रूप है-तुझे, साक्षी रूप-तुरिया रूप रज्जू में जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप सर्प माला और जलधारा की तरह भासते हैं-जब तू आप को जागृदादि का साक्षी जानलेगा तो तुझे बलात्कार में मानना पड़ेगा कि तू ही तुरिया है और जब तू आपको तीनों अवस्थाओं का साक्षी-तुरिया रूप जानकर तीनों प्रातीतिक अवस्थाओं की उपेक्षा करदेगा उस समय तेरा नाम कुछ नहीं है तुरिया नाम तो जागृदादि की अपेक्षा से था-अब नाम कौन रखे ? जागृदादि तीन अवस्थाओं से बाहर मन और बाणि भी नहीं-उसका नाम अगर जिज्ञासू को समझाने के अर्थ कहा जाय तो तुरियातीत कहलो-तात्पर्य यह है कि तू ही तुरिया है जागृदादि त्रय का साक्षी होने से और जब तीनों अवस्थाएँ रज्जू-सर्पवत् हैं तो तू ही तुरियातीत है-दृष्टान्तः-क, ख, ग, घ चार पुरुष हैं 'क' को या 'घ' को प्रथम या चौथा कहा जायगा परन्तु जब तीन का (क, ख, ग का वाख, ग, घ का) लोप करदोगे तो बाकी रहे हुये 'क' या 'घ' को न पहला कहा जायगा न चौथा कहा जायगा, है तो झुल्लर बह, परन्तु पहिला या चौथा यह नाम अब उसका नहीं रहा-तैसे जागृदादि तीन की अपेक्षा में चौथा तुरिया है इन तीनों का उपेक्षा

करने पर तूही तुरियातीत है—

प्यारे तुझ आत्म रूप-ब्रह्मरूप-तुरिया रूप भूमि पर, रज्जुभूमि पर-जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप नाटक होते हैं नाटक होते हैं उस समय तेरा नाम तुरिया है और नाटक नहीं होते हैं उसमें तू तुरियातीत है—और अच्छी तरह, खूब ध्यान पूर्वक—निर्मल बुद्धि से विचार कर देखे तो तू हर समय तुरिया या तुरियातीत ही है जागृदादिका साक्षी हूँ ने से और जागृदादि तीनों अवास्तविक, नमूदी, प्रातीतिक, कल्पित, रज्जु सर्पवत् मिथ्या होने से, नहीं होने के बराबर होने से, यह तीनों अवास्तविक, आरोपित अवस्थाएँ तेरे स्वरूप में किंचित भी विकार नहीं कर सकती हैं, रज्जु, सर्प रज्जु को विपैली नहीं बना सकता है, श्री भाष्यकार स्वामी कहते हैं कि 'आरोपितं नाश्रय दूषकं भवेत् कदापि सूढे रति दोष दूषितैः । नार्द्रां करोत्यूपर भूमि भागं मरीचिका वारि महा प्रवाहः । प्यारे जागृदादि आरोपित हैं तू इन के पीछे क्यों सूखा जाता है तू तो शुद्ध ब्रह्म रूप है—तुही तुरिया है तुझ तुरिया रूप पट पर जागृदादि के चित्र प्रतीत होजाते हैं और जैसे नाटक के पर्दों में फासले मालूम होते हैं सड़क मीलों लम्बी दीखती है वगैरः परंतु हाथ फेर कर देखने पर साफ मालूम होजाता है कि पर्दे पर उंचाई निचाई फासले वगैरः नहीं है—पास नज़र आती हुई चीजें और दूर नज़र आती हुई चीजें, उभरी और गहरी प्रतीत होती हुई चीजें एक ही लेविल में हैं—तैसे ही तुझ पर जगत रूप चित्र

विचित्र रूप में दीखता हुआ भी वैसा नहीं है—स्वप्न में सूर्य
 चन्द्रमा बड़े फासले पर दीखते हैं परन्तु तू अच्छी तरह,
 जागकर जान लेता है कि वे फासिले प्रातीतिक थे तैसे ही
 यहां भी जान-यकीन कर और स्वप्न के द्रष्टांत से जानले
 कि इस सृष्टि में जितने फासले पर तुझसे तेरा सर है उतने
 ही फासले पर सूर्य और चन्द्रमा भी हैं—जैसे समुद्र में तरङ्ग
 बुदबुदों में भेद दीखता है (आकार में) और तरंगों में परस्पर
 फासले भी दीखते हैं लेकिन सब आकार जल ही है और
 जैसे सब ही बराबर दूरी पर हैं—बराबर दूरी पर क्या सब जल
 रूप ही हैं तैसे प्यारे यह सृष्टि तेरा ही रूप है—भाष्यकार
 स्वामी कहते हैं कि 'बहुभिः किमेभिरुक्तैरहमेवेदं चराचरं
 विश्वम् । सीकर फेन तरंगा सिंधोरपराणि न खलु वस्तूनि ॥
 क्यों भोले महेश ! स्वप्न में निज अनुभव से मालूम करके भी
 क्या बाकी रह गया जो मानने में पसोपेश करता है ? दूसरों
 की बनाई पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उमर गुज़ार दी, ज़रा परमात्मा
 की बनाई हुई, नहीं नहीं, अपना बनाई हुई पुस्तक (आत्म,
 गीता, सृष्टि) भी पढ़ कर देख, पढ़ते पढ़ते बन्दे से खुदा,
 जीव से ब्रह्म न हो जाय, तो कहना, फिर तो वेतहाशा तेरे मुंह
 से, तेरे रोम रोम से, निकलेगा, क्या ? 'किंचिन्त्यं, किमाचिन्त्यं
 किंकथनीयं किमप्यकथनीयं । किंकृत्यं किमकृत्यं सर्वं तदिति
 [अहमिति] जानतां विदुषाम् ॥ जगदाकारतयापि प्रयते
 गुरु शिष्य विग्रह तयापि । ब्रह्माद्याकारतयापि प्रातिभातीदं
 परात्परं तत्त्वम् ॐ प्यारे हाथ के कंकण को आरसी क्या ?

आत्मा, परमात्मा जो तेरा वास्तव स्वरूप है (वेद की मुना-
दीः तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म, अद्वयह्यास्मि)
उसको आरसी (दर्पण) में होकर न देख, पुस्तकों में न ढूँढ़,
वह [तेरा स्वरूप, परमात्मा] तो तू आप ही है—

ॐ ॐ ॐ

तातील छुट्टी रजा

आज

यह सच्चिदानंद नामी मेरे आत्म महा सागर
की तरंग वीरजी नामक तरंग सहित यहां
आगई—वास्तवमें यहां और वहां यह कल्पना
तरंग कृत हैं और मुझ-में In the ocean of my all-
pervading self नहीं हैं आज यह बुद्धि और शरीर रूपी
मुलाजिम काम करने में कुछ सुस्त मालूम होते हैं—जैसे हाथ
में पूरा २ बल होने पर भी यदि लकड़ी कमजोर या दूरी
होती है तो काम नहीं होसक्ता है तैसे मैं आत्म रूपी पुरुष
जैसे का तैसा हूं परंतु कार्य का साधन बुद्धि आराम चाहती
है—अच्छा कुछ परवाह नहीं सच्चिदानंद जो सर्व का आत्मा है
उसके पास एक ही बुद्धि शरीर नहीं है जितनी बुद्धि और
शरीर इस संसार में हैं और होंगे वह सभी मेरे हैं जैसे कि
महाराजाधिराज के बहुत से सेवक काम में प्रवृत्त होते हैं
और बहुत से आराम करते हैं तैसे ही मेरी अनेक बुद्धि
काम कर रही हैं कहीं स्टेशन पर बड़े २ सूक्ष्म विचार चल रहे
हैं कहीं दुकानों में दिन के कुल हिसाब देखे जा रहे हैं—कहीं

कुछ हो रहा है कहाँ कुछ-यह सब मेरी ही तो बुद्धियाँ काम कर रही हैं जैसे १६०० गोपिकाओं के बीच एक ही कृष्ण विलास करते थे तैसे ही मैं सर्वात्मा सोती, जागती, काम करती, काम से इन्कार करती—समस्त बुद्धियों को सत्ता स्फूर्ति दे रहा हूँ और मेरा केवल एक ही शरीर नहीं है समस्त शरीर स्थावर जंगम मेरे ही हैं—अच्छा जो हो सो हो आज की तरंग का यही ठाठ है ॐ शरीरादि की दृष्टि से चलना फिरना आदि इसी प्रकार दीखते हैं जैसे जल में बुद बुदे चलते फिरते हैं परंतु जल से बाहर नहीं जाते तैसे ही रेल पूना का शहर आदि मेरे ही भीतर क्रिया करते दीखते हैं—मुझ से बाहर कहां जावें ॐ ॐ ॐ

❧ दृष्टांत ❧

किसी राजा के यहां कुछ मजदूर (शूद्र) काम किया करते थे, एक दिन राज-कुमारी शरोखे में बैठी हुई सब की नज़र पड़ गई, सब बड़े शौक से उसे देखने लगे, उन मजदूरों में से एक चमारी जिसका काम घोड़ों के लिये दाना दलने का था अपनी चकी चलाते-२ कहने लगी कि 'यह लड़की तो मेरे पुत्र बुद्धा के लायक है, यह अनुचित बात सुनकर सब ने उस को धमकाया और कहा कि मूर्खा ऐसे अनुचित शब्द न बोल, कोई राज-पुरुष सुन लेगा तो तुझे दंड मिलेगा परंतु उस चमारी ने किंचित भी ध्यान न दिया उसी तरह बकती रही, शाम को छुट्टी मिलने पर सब मजदूर अपने-२ घर को चले तब रास्ते में चमारी भयभीत हुई सब

से कहने लगी कि 'भाई आज एक बहुत बड़ा अनुचित शब्द चक्की पर बैठे २ मेरे मुख से निकल गया था, अब मैं पछताती हूं, कृपा कर किसी और के सामने जाहिर न करना और मुझे बतलावो कि किसी राज-कर्मचारी ने तो नहीं सुन पाया ? मज़दूर लोग कहने लगे कि मूर्खा अब तू डरती है और उस समय रोकने से भी नहीं रुकती थी, खैर जो हुआ सो हुआ, अब फिर ऐसा न बोलना अभी तक किसी राज-दर्बारी आदमी ने नहीं सुना है—

दूसरे दिन उस चमारी ने दाना दलते हुवे फिर वही पहिले दिन की बात छेड़ी और सब के रोकने पर भी न मानी, कहने लगी कि मेरा बुद्धा सब प्रकार योग्य है, उसका विवाह राज-पुत्री के साथ हो जाय तो अच्छा है, घर जाते समय रास्ते में पहिले दिन की तरह फिर डरने लगी, इसी तरह कई दिन गुज़र गये, दाना दलते समय वे खौफ़ी से वे ही बातें किया करें और घर के रास्ते में डरकर पछताया करे, कुछ दिनों में यह बात किसी राज-कर्मचारी ने भी सुनी और फिर यह बात राजा के कान तक पहुंच गई, राजा को क्रोध आया और उस चमारी को पकड़वा मंगाया—चमारी थर थर कांपती हुई राजा के संमुख गई और हाथ बांध मुख में तृण गृहण करके बोली 'हे नाथ क्षमा कीजये मैं बावली हूं—न मालूम क्यों मेरे मुख से यह अपशब्द निकल गया था, क्षमा कीजये' राजा ने कुछ दंड न दिया, चमारी राजा को धन्यवाद देती हुई अपनी चक्की पर आ बैठी, बैठते ही

ऊपर लेना नहीं चाहता है इस का यही कारण है कि यह शरुत शरीराभिमानी, वास्तव में चेतन शुद्ध ब्रह्म ही है फिर क्यों अपने को कुसुरवार समझै-जैसी सूरत-मोटी या पतली रस्सी की होती है तैसी ही सूरत सर्प की भी दिखाई देती है तैसेही अहंकार-मन-बुद्धि और शरीर इत्यादि का अधिष्ठान व आधार शुद्ध ब्रह्म ही है- इसलिये हर एक आदमी आपको शुद्ध ही जानता और मानता है- परन्तु भूल सिर्फ इतनी है कि उस बढप्पन को शरीर मन व बुद्धि के साथ नत्थी कर देता है और चाहिये यह कि शरीर मन वगैरः का साक्षी जो ब्रह्म, आत्मा कुटस्थ है उसके अर्पण करे ॥

❀ दृष्टान्त ❀

एक मर्तवः दो जंगी ऊँट अपने हेडकाँटर (सदर मुकाम) को कहीं से लौटे जा रहे थे, उनमें से एक ऊँट तो संतोष पूर्वक चुपचाप सफ़र ते कर रहा था और दूसरा रास्ते के खेत व वृक्षों पर मुँह मारता चलता था, हाँकने वाला दूसरे ऊँट को वृक्ष पर मुँह मारते वक्त डंडे से मारता था लेकिन पिटने पर भी वह ऊँट खेत का खाना नहीं छोड़ता था, पहिला ऊँट भी उसे समझाता था कि भाई क्यों पिटता है अपने स्थान पर चलकर मौज में चारा खायेंगे लेकिन वह नहीं मानता था, खेत भी चरता जाता था और साथ ही डंडे भी खाता जाता था- आखिरकार अपने किले के करीब पहुँचे, पहुँचते ही उन दोनों को किसी मुहिम पर एक दम रवाना होने का हुक्म मिला- विचारों ने एक मिनट भी

आराम न किया और दूसरी तरफ़ को खानः होना पड़ा-तब रास्ते में दूसरे यानी पिटने वाले ऊँटने संतोषी ऊँट से कहा कि क्यों भाई हम अच्छे रहे कि तुम ?

॥ सिद्धान्त ॥

दुनियादार मनुष्य को चाहिये कि व्यवहार में तरह-तरह की गड़बड़ होने पर भी और सौ पुत्रादिक की सेवा करते हुए भी परमात्मा सम्बन्धी विचार सत्संग करता ही रहे—यह हर्गिज न ख्याल करे कि फ़लां काम कर लेंगे तब-या बूढ़े हो जायेंगे तब ईश्वर सम्बन्धी विचार कर लेंगे-अभी क्या है बहुत समय पड़ा है-गरज व्यवहार के डण्डे खाते हुए भी सत्संग रूपी खेत खाता रहेगा तो अखीर में दुख का अनुभव नहीं करेगा—

॥ दृष्टान्त ॥

ठठरे जो लोहे और पीतल आदिके बर्तन बनाया करते हैं उनकी दूकानों में बिली उनके खानपान की चीज़ोंको धेखोफ़ खाती रहती हैं, और दूकान में जो हरवक्त धड़ाधड़ आवाज़ होती रहती है उनकी ज़रा भी परवाः नहीं करती और घरों में बिलियों को देखा गया है कि ज़रा सी आवाज़ से एकदम भाग जाती हैं घर की बिली ज़रा से खटके से भाग जाती हैं—और ठठरे की बिली खाना खाती रहती हैं और ऊपर नीचे इधर उधर धड़ाधड़ घनों की आवाज़ की भी परवाः नहीं करती ॥

। सिद्धांत ।

प्यारे पाठक ! यह संसार या गृहस्त ठठेरे की दूकान है यहां की धड़ाधड़ी की-आवाज़ की यानी हर्ष शोक की-विक्षेप की ज़राभी परवाः न करो, अपना काम बनालो अपने आप को जान लो और दूसरी तरह देखो तो-यह धड़ाधड़ धन की चोटें तुम (आत्मा) पर नहीं पड़रहीं हैं यह तो तुम से पृथक् तीनगुणों में ही गदर सा मचा हुआ है-तुम साक्षी हो-तुम को इनसे क्या-तुम तो 'आपे में स्थित रहो ' गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते '

। दृष्टांत ।

एक आदमी थोड़ी सी खाने की चीज़ें लिये हुए कहीं को जाता था मार्ग में कई कुत्ते उसके साथ हो लिये-वह आदमी डरा उसने जाना कि कुत्ते मेरे पीछे काटने को लगे हैं-रास्ते में उसने बहुत शोर मचाया-और अपने को बड़ी आपत्ति में समझा किसी आदमी ने उसे दुखी देख कर समझाया कि बावले क्यों दुखी होता है कुत्ते तेरे पीछे नहीं हैं-वे तो मिठाई जो तेरे पास है उसके पीछे लगे हैं तू नाहक शोर मचाता है-न माने तो मिठाई फेंक दे और देख कोई कुत्ता तेरे साथ न रहेगा-उसने मिठाई फेंक दी कोई कुत्ता फिर उसके साथ न गया सब वहीं रहगये-फिर दूसरे दिन वह मिठाई लेकर उसी मार्ग को गया और कुत्ते भी लगे लेकिन उसको विल्कुल भय न हुआ, उसने अच्छी तरह निश्चय

कर लिया कि यह कुत्ते मुझे किंचित भी हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं—यह तो मिठाई के साथ है—

॥ सिद्धान्त ॥

प्यारे पाठक ! जन्म मरण का दुख और जन्म मरण रूपी दो दीवारों के बीच के अनंत प्रकार के दुख तू आपे में मत मान यह तो अंतःकरण में हैं तुझ में इनका नाम भी नहीं—बन्धन का दुख, मोक्ष की इच्छा इत्यादि जितना संसार तुझे मालूम होता है तेरे पीछे नहीं है यह तो अंतःकरण रूपी मिठाई के पीछे है तुझमें मोक्ष की इच्छा भी शिव २ कहाँ ? अंतःकरण रूपी मिठाई फेंक दे और, हाँ-सुषुप्ति में तू अनुभव ही जो कर चुका है, वहाँ अंतःकरण नहीं था सिर्फ तू ही तू था अकेला, कह, कुछ दुख था ? बन्धन व मोक्ष के नाम भी थे ? परिच्छिन्नता और व्यापकता उस समय थे क्या ? बन्धन और मुक्ति उस समय तुझ से आंख मिला सकते थे ? प्यारे अब तो मान-अपने को असंग निर्विकार, था अब भी कुछ मीन मेख बाकी है, और अंतःकरण है, प्रातीतिक-वैसे—ही—यों ही—कल्पित, न हुए की न्याई अगर सत्य और वास्तव में इसका स्वरूप कुछ होता-तो इसका सुषुप्ति में अभाव न होता-सत्य का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता-इसका अभाव अनुभव सिद्ध है और प्रातीतिक भाव भी है इस लिये रज्जू के सर्प की तरह है, दीखता भी है और है भी नहीं-नाटक की तरह है-और तू इस भाव और अभाव दोनों का साक्षी अटल अवल है, क्यों डरता है इस से ?

॥ दृष्टान्त नई रेलका सफ़ा २१ ॥

जिन दिनों रेल गाड़ी पहले ही पहल चलना शुरू हुआ था उन दिनों एक आदमी ने (जो खुद रेल गाड़ी में जब तक नहीं बैठा था लेकिन किसी से सुनकर बहुतसा हाल रेल गाड़ी के मुतालिक माछूम कर लिया था) किसी गांव में जाकर अनजान-गवांरों में बैठ कर रेल का हाल कहना शुरू किया, नई बात थी इस लिये गांव वाले बड़े शौक से सुनते थे और बीच में कोई २ बात उसी के मुतालिक दरि-याफ्त भी करते जाते थे, वह आदमी बयान करने लगा कि भाइयो एक गाड़ी ऐसी जारी हुई है कि उस में बैल घोड़ा ऊंट वगैरः कुछ भी नहीं जोता जाता, धूँवे के ज़ोर से बड़ी तेज़ फक २ करती हुई दोड़ती है, घंटी बजती है, सब मुसा-फिरों को एक खास खिड़की के रास्ते से दाम लेकर टिकट दिया जाता है, बड़े आराम की गाड़ी बना है गांव वालों ने पूछा कि क्या आपने उस में सफर किया है ? उसने जवाब दिया कि कई बार किया है, उस में सब से पॉछे गार्ड बैठता है वगैरः वगैरः गरज़ सब बातें उसने ठीक ठीक उन लोगों को सुनादीं उन्हीं में एक शरूस ऐसा भी था जो एक

मर्तबः रेल गाड़ी का सफर कर चुका था, वह भी चुपके २ सुनता रहा आखिर को गांव वालों ने कहा कि कुछ और सुनाओ तब उसने कहा कि भाई उस रेल में तीन दर्जे की उत्तम मध्यम कनिष्ठ गाड़ियां होती हैं और किराया भी दर्जे के अनुसार कम ज्यादा लगता है उत्तम [अव्वल] दर्जे में सब से ज्यादा महसूल लगता है—गांव वाले पूछने लगे कि उसमें क्या अधिकता है उसने कहा कि उसमें आराम अधिक होता है उसमें गद्दी होती है भीड़ बहुत कम होती है और मैं तो कई दफे उसी में बैठा हूं, इस पर गांव वालों ने कहा कि क्या इसी आराम के वास्ते इतना ज्यादा किराया है ? तब वह धेवकूफ कहने लगा कि भाइयो इतना ही आराम क्यों, अव्वल दर्जे वाले सुसाफ़िर तीसरे दर्जे वालों से पहर भर पहिले पहुंच जाते हैं, गांव वाले (अनजान आदमी) चुप होगये और विश्वास कर लिया परंतु उन में उस आदमी को जो चुपके २ सुन रहा था भट्ट मालूम हो गया कि यह झूठा है यह रेल में एक मर्तबः भी खुद नहीं बैठा है— सुन कर ही कहने वाला है—

अहंकार महदूद नीच को, भूल कभी नहीं गहना,
 बड़ा होय छोटा बनकर क्यों नाहक दुखड़े सहना ॥ रंगीले ०२॥
 एक देह की कैद बीच में, कबहु न आसन करना,
 थावर जंगम सभी चराचर अपना ही देह समझना ॥ रंगीले ०३॥
 जगका खाता देख लिया सब अब बिल्कुल नहीं डरना ।
 लगा कहकहे देख देह का, जरा जनम और मरना ॥ रंगीले ०४॥
 होय बुदबुदों का जल में ज्यों बनना और बिगड़ना ।
 त्यों मन प्राण देह का तुझ में, यही वेद का कहना ॥ रंगीले ०५॥
 सब जग मिथ्या है ज्यों सुपना, तेरा ही संसरना ।
 तू है सत् चित्त आनंद अनुभव करि २ खूब हरपना ।
 रंगीले तू हरदम मगन अब रहना ॥ ७॥

शब्द चौथा

छननें दे अब गहरी- मनुआं छननें दे अब० टेक
 महा वाक्य का मन्त्र सुमिर कर ।
 नाथा अजगर जहरी मनु० ॥१॥
 दृश्यादृश्य जगत् अब भास्यो ।
 निज आत्म की लहरी-मनु० ॥२॥
 संशय रहा नहीं अब बाकी ।
 करदे वन्द कचहरी—मनु० ॥३॥
 आत्म ब्रह्म लख्यो होजा चुप ।
 अब तो योंही ठहरी—मनु० ॥४॥
 सविदानंद विमल हो गरजे ।
 चढ़े खुशी फिर दुहरी-मनु० ॥५॥

भली निवाही यार, मनुआँ भली निवाही यार—टेक
 साँचा जग को जान भोगता, था में क्लेश अपार
 मृगतृष्णा सा तैं लखवाके, कीया परम उदार—मनु० १
 जान आपको देह सहं था, बाबा कष्ट हजार
 सत् गुरु के दर्शन कर बाए, भूखँ ना उपकार—मनु० २
 सत् गुरु बचन प्रेम से सुनकर, खूब धारणा धार
 ब्रह्म रूप आत्म लखवाया, बेडा कीया....पार—मनु० ३
 सब जग आत्म ही अब भासे, होगई अजब बहार
 राग द्वेष कित गये ना जानूं, नहीं बैर और प्यार—मनु० ४
 जन्म मरण का क्लेश नष्ट कर, सोऊँ टाँग पसार
 तेरी किरपा से आनँद के, हरदम बजते....तार—मनु० ५
 कर्त्तव्यकर्त्तव्य बुद्धि का, डाल दिया है भार
 निष्क्रिय आत्म अब लखि पाया, सारन हूँ को सार—मनु० ६
 धन्यवाद देता हूँ मनुआँ तुझ को चारम्बार
 तेरे माने पर ही प्यारे, था सब दारमदार—मनु० ७
 मरना जीना देख देह का, समझा खूब विचार
 पैदा नष्ट होयँ ज्यों लहरी, जल में बिना शुमार—मनु० ८
 नहीं विक्षेपरु नहीं समाधी, कर लीया निरधार
 बंध मुक्ति भी अब नहीं भासे डाल दिये हथियार—मनु० ९
 तू भी ऐश करा जो चाहे, मत रच अब संसार
 सत्चित आनँद में लय होकर तू भी जन्मसँभार—मनु० १०

अहंकार महदुद नीच को, भूल कभी नहीं गहना,
 बड़ा होय छोटा बनकर क्यों नाहक दुखड़े सहना, ॥ रंगीले ०२॥
 एक देह की कैद बीच में, कबहु न आसन करना,
 थावर जंगम सभी चराचर अपना ही देह समझना ॥ रंगीले ०३॥
 जगका खाता देख लिया सब अब बिल्कुल नहीं डरना ।
 लगा कहकहे देख देहंका, जरा जनम और मरना ॥ रंगीले ०४॥
 होय बुदबुदों का जल में ज्यों बनना और बिगड़ना ।
 त्यों मन प्राण देह का तुझ में, यही वेद का कहना ॥ रंगीले ०५॥
 सब जग मिथ्या है ज्यों सुपना, तेरा ही संसरना ।
 तू है सत् चित आनंद अनुभव करि २ खूब हरपना ।
 रंगीले तू हरदम मगन अब रहना ॥ ७॥

शब्द चौथा

छननें दे अब गहरी- मनुआं छननें दे अब० टेक
 महा वाक्य का मन्त्र सुमिर कर ।
 नाथा अजगर जहरी मनु० ॥१॥
 दृश्यादृश्य जगत् अब भास्यो ।
 निज आत्म की लहरी-मनु० ॥२॥
 संशय रहा नहीं अब बाकी ।
 करदे वन्द कचहरी—मनु० ॥३॥
 आत्म ब्रह्म लस्यो होजा चुप ।
 अब तो योंही ठहरी—मनु० ॥४॥
 सच्चिदानंद विमल हो गरजे ।
 चढे खुशी फिर

भली निवाही यार, मनुआँ भली निवाही यार—टेक
 साँचा जग को जान भोगता, था में क्लेश अपार
 मृगतृष्णा सा तें लखवाके, कीया परम उदार—मनु०
 जान आपको देह सहं था, बाबा कष्ट हजार
 सत् गुरु के दर्शन कर वाए, भूछें ना उपकार—मनु०
 सत् गुरु वचन प्रेम से सुनकर, खूब धारणा धार
 ब्रह्म रूप आत्म लखवाया, वेडा कीया....पार—मनु०
 सब जग आत्म ही अब भासे, होगई अजब बहार
 राग द्वेष कित गये ना जानूं, नहीं बैर और प्यार—मनु०
 जन्म मरण का क्लेश नष्ट कर, सोऊँ टाँग पसार
 तेरी किरपा से आनंद के, हरदम बजते....तार—मनु०
 कर्त्तव्याकर्त्तव्य बुद्धि का, डाल दिया है भार
 निष्क्रिय आत्म अब लखि पाया, सारन हू को सार—मनु०
 धन्यवाद देता हूं मनुआँ तुझ को धारम्भार
 तेरे माने पर ही प्यारे, था सब दारमदार—मनु०
 मरना जीना देख देह का, समझा खूब विचार
 पैदा नष्ट होयँ ज्यों लहरी, जल में बिना शुमार—मनु०
 नहिं विक्षेपरु नहिं समाधी, कर लीया निरधार
 बंध मुक्ति भी अब नहीं भासें डाल दिये हथियार—मनु०
 तू भी ऐश करा जो चाहे, मत रच अब संसार
 सत्चित् आनंद में लय होकर तू भी जन्मसँभार—मनु० १०

❀ विज्ञापन ❀

निम्न लिखित पुस्तकें श्री१०८ स्वामीनिर्भयानन्दजीमहाराज
कृत नागरी भाषा में हैं और 'बैजनाथ वकील, शहर मेरठ'
तथा 'प्रबंधकर्ता श्री निर्भयाश्रम बड़ौत, (मेरठ), से मिलसकते हैं

नाम पुस्तक	मूल्य	हाक व्यय
निर्भय विलास*	1))11
" विहार	10))11
" प्रकाश	10))11
" भागंड	1-)	"
" घहार	-)1	"
" अनुभाव प्रकाश	1)	"
" गुणांतरङ्गिणी*	10)	"
त्रिकालात्म स्मरण+	-)11	"
शान्तिशतक	-)	"
रेल गदा बाली	0)	"
युक्ति प्रतापर	0)	"
भूर्ति पूजा के संस्कार करने वाले भूर्ति पूजा के यदि रहस्य में कितने नायादिक हैं	सुद पढ़ना और करने में निर्भीक हो पढ़ना	

+ केवल मनुं में

* मनुं में भी

